

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اسلامی تہذیب اور اس کا عالم گیر تصور

سید عزیز الرحمن ☆

کسی بھی قوم کے تہذیبی، ثقافتی اور سماجی تصورات کسی نہ کسی طور ان کے نظامِ اعتقدات سے پیوست ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو یہ وابحگی مغض نظری ہوتی ہے، لیکن بہت سی صورتوں میں یہ تعلق اور وابحگی اس قدر بدیہی اور فطری ہوتی ہے کہ انہیں علیحدہ کرنا بلکہ ان میں خط امتیاز کھینچنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس عامِ کلتے کا اطلاق اسلام اور اس کے تہذیبی و ثقافتی تصورات پر بھی ہوتا ہے۔ اسلام کے نظامِ اعتقدات کی بنیاد جن ارکان پر ہے ان میں توحید سرفہرست اور بنیاد اسلام کی خشت اول ہے، وہی تو حید جس کا تصور کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی درجے میں تمام اہم مذاہب عالم میں موجود ہے۔ حیرت انگریز امریہ ہے کہ ان میں وہ مذاہب بھی شامل ہیں جو آسمانی مذاہب میں شمار نہیں کئے جاتے۔ ان مذاہب میں اس خالصتاً آسمانی ہدایت و تعلیم کا موجود ہونا ہمیں دعوت فکر بھی دیتا ہے اور دعوت تحقیق بھی۔ شاید اس سے یہ فکر ادا نہ کرنا مناسب تصور نہ کیا جائے کہ تو حید نظرت انسانی کی وہ پکار ہے جس کی بالادستی انسانی شعور پر اس قدر واضح ہے کہ زبان اور عمل سے حقیقت تو حید کا انکار کرنے والے بھی اس کے کم از کم اظہار سے لا احتل نہیں رہ سکتے۔ یہی تو حید اسلامی کے تہذیب کی اساس ہے، اور اسلامی تہذیب کے عالم گیر تصور کی بنیاد۔ تہذیب، اسلامی تہذیب، پھر تہذیب اسلامی کے عناصر ترکیبی، اس کے بنیادی خود خال، اس کے مظاہر اور مغربی تہذیب و تمدن پر اس کے اثرات یہ وہ چند عناوین ہیں جن کے تحت ہم اپنی گفتگو کو منضبط کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کیا ہیں؟ السعی منا و الا تعلم من الله، و بیده التوفیق و علیہ التکلان

ولا حول ولا قوة الا بالله

تہذیب (CULTURE):

تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مادہ، ذ، ب ہے، جس کے معنی ہیں صاف کرنا، درست کرنا، پودوں اور درختوں کی شاخیں تراشنا، اصلاح کرنا (۱) چنانچہ اہل عرب جب کہتے ہیں کہ ہذب الشعروں کی مراد ہوتی ہے شعر کی اصلاح کرنا۔ اسی طرح ہذب الرجل سے مراد ہوتی ہے پاکیزہ اخلاق والا بہانا۔ (۲)

انگریزی میں اس کا مترادف لفظ Culture (Culture) ہے۔ انگریزی میں یہ لفظ ابتدا میں صرف کاشت کاری کے

☆ ریڈیئنٹ ڈائریکٹر دعوة اکیڈمی کراچی، نائب مدیر شماہی السیرہ عالمی۔

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

لئے استعمال ہوتا تھا، چنانچہ ستر ہویں صدی تک یہ لفظ درختوں کی نشونما اور کاشت کاری کے لئے ہی استعمال ہوتا رہا۔ (۳)
پھر آہستہ آہستہ اس کے مفہوم میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور یہ انسانی تربیت کے لئے استعمال ہونے لگا، باآخرانی ہویں صدی
میں اس لفظ نے وہ معنی اختیار کئے جو آج ٹکڑے سے مراد لئے جاتے ہیں۔ (۴)

بیک بی(Bagby) نے ٹکڑے پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹکڑے(Culture) کا سب سے پہلے استعمال
فرانسیسی مصنفوں کے پاس ملتا ہے، جن میں والٹیر کا نام سرفہرست ہے۔ ان کے ہاں ٹکڑہ فنی تربیت اور تہذیب کا نام تھا،
بعد میں اچھے آداب، آرٹ، سائنس اور تعلیم بھی اس کی تعریف کا حصہ بن گئے۔ (۵)

انگریزی میں لفظ ٹکڑے کی تعریف خاصی پیچیدہ ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اسی مصنف بیک بی(Bagby)
کے بقول اس کی ایک سو سالہ سے زائد تعریفیں کی گئی ہیں۔ (۶) چنانچہ ٹکڑے کی چند تعریفیں لاحظہ کیجئے۔ ای بی ناگزیر کہتا ہے:
ٹکڑا یا مرکب ہے، جس میں علم، عقیدہ، فن، اخلاق، قانون، رسم و رواج اور دوسری ہر قسم کی صلاحیتیں اور عادتیں جن کا
اکتباں انسان معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، موجود ہیں۔ (۷) رابرٹ بیرنڈ اس تعریف کو نقل
کر کے ایک تعریف یوں بیان کرتا ہے: ٹکڑہ مرکب ہے جو سارے نظام فکر، نظام عمل اور ہر اس چیز پر مشتمل ہے جو
معاشرے کا رکن ہونے کی حیثیت سے ہم میں موجود ہے۔ (۸) میتھیو آرنلڈ کہتا ہے: ٹکڑا انسان کو کامل بنانے کی بے
لوث سی ہے۔ ٹکڑا کمال کی تحصیل ہے۔ (۹) تی ایلیٹ (T. S. Eliot) ٹکڑے کی تعریف کرتے ہوئے ابتداء میں کہتا
ہے: ٹکڑا آداب کی شائستگی کا نام ہے، یعنی مدنتی اور انسانیت۔ (۱۰) آگے جل کر اپنے موقف کی وضاحت اس طرح کرتا
ہے: ٹکڑے سے میری مراد دہ ہے جسے ماہرین لسانیات بیان کرتے ہیں یعنی ایک خاص مقام پر رہنے والے مخصوص افراد کا
طرزِ حیات۔ (۱۱)

تہذیب کا ہم معنی ایک لفظ ثقافت ہے، اس کا مادہ ثقہ، فہم ہے، اس کے معنی ہیں سیدھا کرنا، مہذب بنانا
اور تعلیم دینا ثقہ الولد کے معنی ہیں لڑکے کو مہذب بنانا۔ (۱۲) راغب علی بیروتی لکھتے ہیں۔

الشقاقة هل هي اصلاح النفس الصحيح الكامل بحيث يكون صاحبها مرأة

الكمال والفضائل، اصلاح الفاسد و تقويم الموج (۱۳)

ثاقفت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نفس کی صحیح اور کامل اصلاح کا نام ہے، اس طرح کہ مہذب شخص کی
ذات کمال اور فضائل کا آئینہ ہو، یعنی فاسد کی اصلاح اور ٹیز ہے کو سیدھا کرنا۔

ان تعریفوں سے جو بات وضاحت سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب (Culture) کے معنی میں یہ نکات
 شامل ہیں۔ اصلاح کرنا (To Refine)، عیوب سے پاک کرنا (To Cleanse)، بہتر بنانا (To Improve)، درست
کرنا (To Repair)، تعلیم و تربیت دینا (To educate)، خوش اخلاق بنانا (To polish the Style) (۱۴)

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

اس تفصیل کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ تہذیب کس چیز کا نام ہے، جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ”جو ان ناطق، کو انسانِ کامل“ کے درجے پر فائز کر دیا جائے، اور اس میں موجود فکری، علمی، سماجی اور اخلاقی خوبیوں کی تعلیم و تربیت کو ذریعے بے دار کر دیا جائے۔ یہ ہے تہذیب، جس کا ہر کوئی محتاج ہے، مگر جس کی حقیقت سے شاید سب واقع نہیں۔

یہاں آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم تہذیب کے ساتھ کثرت سے استعمال ہونے والی ایک اور اصطلاح تمدن (Civilization) کے بارے میں بھی غور کر لیں۔ تمدن عرب زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ م، دن ہے، مدن کے معنی ہیں قیام کرنا، شہر آباد کرنا، اور تمدن کے معنی ہیں شاہستہ و مہذب ہونا۔ (۱۵) اصطلاح میں تمدن کی تعریف ہے: تمدن وہ نظامِ عمل ہے جو انسان کے نظامِ فکر (تہذیب) کے تابع ہوتا ہے، (۱۶) عربی میں اس مفہوم کے لئے حضارة کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جس کا مفہوم بھی وہی ہے جو اردو میں تمدن کا ہے (۱۷) ایم زیڈ صدیقی نے تہذیب (Culture) اور تمدن (Civilization) میں فرق کی وضاحت نہایت جامع

الفاظ میں کی ہے، وہ کہتے ہیں:

ثقافة کی اصطلاح فکری ارتقا پر دولالت کرتی ہے، جبکہ تمدن معاشرتی ترقی کے بلند درجے کو ظاہر کرتا ہے، لہذا ثقافت وہی کیفیت کو بیان کرتی ہے، اور تمدن اس کے مساوی مظہر کی نمائندگی کرتا ہے، پہلے کا تعلق فکری عمل سے ہے، اور دوسرے کا مادی اکتسابات سے، پہلی ایک داخلی کیفیت ہے، جب کہ دوسرا خارجی دنیا میں اس کی عملیت کا نام ہے۔ (۱۸) تہذیب کے حوالے سے ایک اور بات اہم ہے، تہذیب اجتماعیت کی بنیاد ہے، یہ انسانی معاشرے کو مجتمع کر کے انہیں ایک اکائی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، علامہ آئی آئی قاضی لکھتے ہیں کہ تہذیب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ وحدت سے کثرت کے لئے سوچا جاتا ہے، اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک فرد کو وہری پر تن تھا چھوڑا جائے تو ظاہر ہے کہ اسے تہذیب کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ایک فرد کی صورت میں تہذیب ممکن نہیں، اور نہ سوسائٹی کی تشكیل ہو سکتی ہے، لیکن کیا تھا فرد کو تمدن کی ضرورت ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ (۱۹) علامہ صاحب آگے پل کر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ”مہذب فرد کے لئے سوسائٹی کے بغیر ہنامشکل ہے“، اس بنا پر ”تہذیب کے معنی ہیں اجتماعیت اور اجتماعی مقاصد کے لئے زندگی بسر کرنا“، (۲۰) مزید کہتے ہیں کہ ”ہر وہ چیز جو اچھی ہے، بہتر ہے اور دنیا کے لئے بہتر ہے وہ کلچر میں شامل ہے، اب تہذیب کیا ہے؟ تہذیب دراصل سماجی کلچر ہے، جب کسی معاشرے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، شعور ابھرتا ہے، اخلاقی برتری پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کے معاشرے کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو مہذب کہتے ہیں، یہ ایک طرح سے تمدن کا حصہ ہے۔ (۲۱)

اس بحث سے تہذیب و تمدن کے مابین فرق بھی واضح ہو جاتا ہے یعنی جب تہذیب عملی شکل اختیار کرتی ہے تو

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

تمدن ظہور میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھتے کہ تہذیب سوچ اور عقیدے کا نام ہے۔ اور اس کے مطابق عمل تمدن کھلا تا ہے۔ چنانچہ کسی معاشرے میں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا۔ مانا جلنا سیر و تفریخ، درس و تدریس، کار و باری معاملات، حکومتی انتظامات سب کچھ اُن نظریات و عقائد (تہذیب) کے مطابق ہوتا ہے جو وہاں کے لوگ جمیعی طور پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ (۲۲)

تہذیب کے ترکیبی عناصر:

وہ تکونی عناصر جو مل کر کسی تہذیب کو جنم دیتے ہیں، جن کے ملنے سے انسانی معاشرے جنم لیتے اور تہذیب و شفاف پروان چڑھتی ہے، وہ تین ہیں۔

۱۔ جغرافیائی عنصر ۲۔ حیاتیاتی عنصر ۳۔ نظریاتی Biological Factor

عنصر Ideological Factor

جغرافیائی عنصر:

کسی خاص مقام قبیلے یا اعلاء کا ماحول اور اس کا گرد و پیش، جس میں جائے وقوع، زمین کی ساخت، معدنی وسائل سب ہی شامل ہیں تہذیب کے پروان چڑھنے کا جغرافیائی عنصر سمجھے جاتے ہیں۔ جغرافیائی ماحول انسان کے رہن سہن، جسمانی ساخت، خیالات، افکار و اعمال، معاشرت و میشیت سب ہی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مفکرین کے ہاں جغرافیائی عصر کی یہ اہمیت اور تہذیب کی تکمیل و ارتقا میں اس کا کردار بیشہ سے زیر بحث رہا ہے، اس سلسلے میں بقراط کا یہ خیال ہم تک پہنچا ہے، وہ کہتا ہے: اکثر حالتوں میں آپ کو معلوم ہو گا کہ انسانوں کا جسم اور ان کی سیرت ملک کی نوعیت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ (۲۳)

اس ضمن میں ایک محقق کا یہ قول بھی قابل غور ہے، ڈاکٹر سید عابد حسین کہتے ہیں: تہذیب کا ترکیبی عنصر جو طبی ماحول اور سماجی حالات پر مشتمل ہے، خواہ نظریاتی عنصر کے مقابلے میں وہ اہم ہو یا نہ ہو لیکن تہذیب میں مقامی رنگ بھی پیدا کرتا ہے۔ (۲۴) جغرافیائی عصر انسانی ملک کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ماہرین عمرانیات کے نزدیک یورپ میں "وطیت" کا زیادہ عروج اسی سبب سے ہے، کیونکہ یورپ کے مخصوص جغرافیائی حالات و طبیعت کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لئے انتہائی سازگار فضافراہم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایشیا کا جغرافیائی محل وقوع و سعتوں کو جنم دیتا ہے اور عمومیت کو فرد غریب دیتا ہے، اسی وجہ سے ماضی میں جس قدر وسیع و عریض سلطنتوں کا قیام اس خطے میں ممکن ہو سکا یورپ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ (۲۵)

حیاتیاتی عصر:

حیاتیاتی عصر یا نسلی عامل میں رنگ، نسل اور زبان سمیت تمام وہ صفاتیں، عادات اور قابلیتیں شامل ہیں جو انسان کو دراثت میں اپنے اجداد سے منتقل ہوتی ہیں، اور جو رسم و رواج کی شکل میں نسل درسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ٹونن بی کے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے:

نسل کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے خاص گروہوں میں چند امتیازی وصف ہیں، جو ان کے جانشینوں میں بطور دراثت منتقل ہو جاتے ہیں۔ (۲۶)

ان نسلی اوصاف میں شخصی اوصاف و خصائص کے ساتھ ساتھ جسمانی خصائص بھی شامل ہیں۔ علامہ ابن خلدون کی رائے یہ ہے کہ کسی خاندان کے اوصاف عام طور پر چار پیشوں تک چلتے ہیں کوئی خاندان مسلسل شرف و نسب کا ماںک نہیں رہتا۔ لیکن ابن خلدون اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ شرف و حسب کی زندگی و بقا کے لئے چار پیشوں کی حد کوئی قاعدہ کلیے نہیں، کوئی خاندان اپنا شرف چار پیشوں تک بھی برقرار نہیں رکھ سکتا اور کوئی خاندان یہ سلسلہ پانچوں اور چھٹی پشت تک لے جاتا ہے لیکن چار پیشوں کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ (۲۷)

حیاتیاتی عصر میں زبان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جسے تہذیب کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھا گیا ہے۔ زبان جو انسان کو موروثی طور پر اپنے والدین سے ملتی ہے نہ صرف اس کی شناخت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ تہذیب کو بھی زندہ رکھتی ہے کیونکہ تہذیب کے حالات، ان کی ادبیات اور دیگر ایجادات زبان ہی کی وجہ سے محفوظ رہتی ہیں۔ جوزبانیں آج فنا ہو چکی ہیں ان کی تہذیب کو بھی نام و نشان مٹ چکا ہے۔ مگر یہ ایک بد بھی حقیقت ہے کہ حیاتیاتی عصر نبٹا کمر در عصر ہے اور بعض ماہرین کے نزدیک اس کی کوئی جدا گانہ حیثیت بھی نہیں کیونکہ اگر ہم نسل کے سلسلے میں ٹونن بی کی تعریف کو معیار قرار دیں تو ماقبل میں بیان کی گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتیازی وصف سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد ان کے رسم و رواج اور عادات و خصائص ہیں جو ان میں من حيث القوم پائے جاتے ہیں تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عادات و خصائص کس کے عطا کر دے ہیں؟ کیا ان کو ان کے طبعی ماحول نے یہ عادات اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ یا پھر ان کو عقائد و نظریات نے یہ امتیازی وصف عطا کیا۔ ان دونوں صورتوں میں حیاتیاتی عصر کی جدا گانہ حیثیت پر ضرب گلتی ہے۔ (۲۸)

نظریاتی عصر:

تہذیب کے ترکیبی عناصر میں تیسرا اور اہم عصر نظریاتی عصر ہے، اس میں انسان کا پورا نظام فکر، اعتقادات، خیالات سب ہی شامل ہیں۔ تہذیب کی تکمیل اور تکمیل سے زیادہ اس کا رخ متعین کرنے میں انسان کا نظام فکر سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، خصوصاً حیات و کائنات کے بارے میں انسان کے خیالات سے انسان کے عمومی سماجی رویوں کا

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

انحصار ہوتا ہے۔ پھر اگر انسان کسی مذہب کو مانتا ہے تو یہ خیالات مذہبی نویت کے ہوں گے، اس اعتبار سے تہذیبی عناصر میں مذہب کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے، البتہ وہ نظریاتی عصر کا ایک حصہ ہے۔ نظریاتی عصر کی بھی تہذیب کی ترتیب و تکمیل میں ایک نمایاں اہمیت ہے، جو اسے دیگر عناصر سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جغرافیائی عصر کی بھی تہذیب میں مقامیت پیدا کرتا ہے اور اسے محدود کرتا ہے، اس میں قیود لگاتا ہے، جبکہ نظریاتی عامل تہذیبیوں میں آفاقیت پیدا کرتا ہے اسے عالم گیریت عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ فکری عصر ان خیالات، نظریات اور اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو قادر اعلیٰ کے شعور سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ کسی خاص مقام کا پابند نہیں ہوتا بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک قوم سے دوسری قوم میں پہنچ سکتا ہے۔ قدیم اور جدید تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ (۲۹)

اس سلسلے میں سب سے نمایاں مثال اسلام اور اسلامی تہذیب کی ہے، جو اپنے مخصوص اسلامی نظام فکر پر استوار ہے، اور جو دنیا کے عالم کے ہر گوشے میں نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کی اثر پذیری کی انہائی غیر معمولی صلاحیت بھی سب کے سامنے ہے۔ تہذیب کے اس فکری پہلو کا اثر اس تہذیب کے ماننے والوں کی شافت پر بھی نمایاں ہوتا ہے، اس کی نمایاں مثال ہمارے پڑوں میں آباد ہندو مت کے بیروکاروں سے دی جاسکتی ہے۔ ہندو مت اور اسلام کا نظام فکر آپس میں یک سرمتضاہ بندیاں پر استوار ہے، اس تھنا فکر کے اثرات دونوں کی شافتی اقدار پر بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین تہذیبی تفاوت کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی مقام پر اپنی گفتگو میں واضح کیا ہے۔ ہم چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ جن میں ہماری بات کی وضاحت بھی موجود ہے۔ مارچ ۱۹۷۰ء کے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا:

ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق و مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی روایات اور ادبوں سے ہے، وہ شاہیں میں شادیاں کرتے ہیں، نسل بیٹھ کر کھاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق و مختلف تہذیبیوں سے ہے، جو خاص طور پر مختلف مذاہدات و تصورات پر بنی ہیں، زندگی پر اور زندگی کے متعلق ان کے تصورات مختلف ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہندو اور مسلمان تاریخ کے مختلف ماذدوں سے نیپان حاصل کرتے ہیں۔ (۳۰)

ایک مرتبہ قائد اعظم نے گاندھی کے نام اپنے ایک خط (۷ اکتوبر ۱۹۴۲ء) میں مسلمانوں کے قوی تشخص کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

ہمارا عویٰ ہے کہ قومیت کی ہر تعریف اور ہر معیار کی رو سے مسلمان اور ہندو دو بڑی قومیں ہیں۔ ہماری قوم وہ کروڑ انسانوں پر مشتمل ہے اور مزید برا آں یہ کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو اپنے خاص تہذیب و تمدن، زبان و ادب، فنون و تحریرات، رسوم و اصطلاحات، معیار اقدار و تناسب، تشریعی قوانین، ضوابط اخلاق، رسم و رواج، نظام تقویم، تاریخ و روایات اور رہنمائیات و عزائم رکھتی ہے، غرض یہ کہ ہمارا ایک خاص نظریہ حیات ہے اور زندگی کے متعلق ہم ایک ممتاز تصور رکھتے ہیں۔ (۳۱)

تعمیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور
ایک اور موقع پر انہوں نے کہا:

تمام امور میں ہمارا انداز فکر ہندوؤں سے مختلف ہی نہیں بلکہ متفاہد ہے۔ ہمارا وجہ ہماری دنیا ہی مختلف ہے، آپ کو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ملے گی جو ہندوؤں سے ہم آہنگ کرتی ہو، ہمارا نام، ہماری غذا، ہمارا بس سب کچھ ہندوؤں سے مختلف ہے، ہماری اقتصادی زندگی، ہمارا تعلیمی زاویہ نگاہ، خواتین سے ہمارا روایہ، حیوانات کے ساتھ ہمارا اطراف علیغرض کہ ہر نقطہ نظر سے ہر اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے واضح اختلاف رکھتے ہیں۔ گائے کے دیرینہ، واٹی اور مستقل قضیے ہی کو لجھے، ہم گائے کو زعک کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن ہندوؤں کی پوچا کرتے ہیں۔ (۳۲)

ایک مرتبہ طلباء کے ایک دفعہ سے ملاقات کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں کا تقابل یوں کیا:
لزکو! تم نے ہندوؤں کی پوریاں دیکھی ہیں؟ پہ مشکل ہاتھ کی تھیلی چھٹی، تم نے مسلمانوں کی چھاتیاں دیکھی ہیں؟
کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ تم نے ہندوؤں کے مندر دیکھے ہیں؟ دن میں بھی اتنے تاریک کچڑا غروشن کرنا پڑتا ہے، مسلمانوں کی مساجد دیکھو، کتنی کشادہ اور روشن ہوتی ہیں۔ ہندوؤں کی دھوتی پر غور کیا ہے؟ پہ مشکل نصف گز کی جس میں سڑبھی نہیں
چھپتا، ہمارے ہاں سندھ میں آدھے آدھے اور ایک ایک تھان کی شلوار ہوتی ہے۔ (۳۳)

تہذیب و ثقافت مذہب اور اسلام کا امتیاز:

تہذیب و ثقافت پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اہم سوال جو روپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب اور مذہب سے کیا رشتہ ہے؟ یہ سوال جس قدر را ہم ہے، اس کا جواب اسی قدر بیچیدہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اول تو خود مذہب ہی کی تعریف تشقق علیہ نہیں (۳۴) پھر اس کرہ ارض پر کسی بھی شکل میں موجود آسمانی اور غیر آسمانی مذہب کی تعمیمات کی نوعیت میں اس قدر اختلاف ہے کہ ان کو بنیاد پہنا کر تہذیب بھض کے بارے میں کوئی نقطہ نظر قائم نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی بنیاد پر مذہب کے ساتھ تہذیب کے تعلق کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ بدیہی طور پر یہ میں برحق دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہ جیشیت مذہب انسان کی پوری زندگی کو زیر بحث لاتا ہے۔ اور یہی جملہ اسلام کی بڑی طور پر مذہب تعریف کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسلام اپنے آپ کو ایک دین کے طور پر پیش کرتا ہے، قرآن میں ارشاد ہے:

ان الدین عند الله الاسلام (۳۴) بلاشبہ دینِ تو الله کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

اور دین کی اصطلاح انسان کے پورے نظامِ حیات پر حاوی ہے، اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے ساتھ تہذیب کا تعلق سرسری نوعیت کا ہے، نہ اس کے تعلقات معاندانہ ہیں بلکہ یہاں تہذیب (Culture) مذہب اسلام کا ایک جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تہذیب کے بارے میں اس قدر واضح ذہن کی مذہب یا اہل مذہب کا نہیں ہو سکتا، جس قدر اسلام یا اہل اسلام کا ہے۔ اس میدان میں اسلام کا یہ امتیاز ہے۔

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

اسلامی تہذیب کا ایک اور اہم امتیاز یہ ہے کہ یہ کسی قسم کی محدودیت کی شکار نہیں ہو سکتی۔ ہم تہذیب کے ترکیبی عناصر کے ضمن میں یہ بحث دیکھے ہیں کہ اس کا ایک اہم عصر جغرافیائی عصر ہے اور دوسرا یا تیاتی، اسلامی تہذیب کو ان دونوں عناصر سے کوئی علاقہ نہیں۔ وہ عرصہ تیرے عصر یعنی نظریاتی عصر سے جنم لیتی، اسی کے ساتھ میں پروان چڑھتی اسی سے زندگی حاصل کرتی اور اسے کے زور پر پھلتی پھولتی ہے، یہی سبب ہے کہ اس میں بال جسی، صہیب روی، سلمان فارسی، طفیل دوی نبی رحمت، نبی برحق ہادی اعظم محمد بن عبد اللہ الباشی لمطہی سماحت ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے نظر آتے ہیں، ایک ہی صفحہ میں مسجد نبوی میں بارگاہ و خداوندی میں صفحہ بستہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ایک ہی رنگ میں یوں رنگے جاتے ہیں کہ آنے والے اجنبی کے لئے تمیز تک مشکل ہوتی ہے کہ پیغمبر کون ہے؟ اور امتی کون؟ حاکم کون ہے اور رعایا کون؟ آقا کون ہے اور نلام کون؟ یہی وہ خدائی رنگ ہے، جس سے بہتر کوئی رنگ ہوئی نہیں سکتا، خداۓ واحد کی وحدانیت اور اس کی جانب سے انسانیت کو عطا کئے جانے والے سب سے بڑے اعزاز عبودیت اختیار کرنے کا یہ انعام بھی ہے اور اعلان بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے۔

صبغة الله ج ومن احسن من الله صبغة ز (۲۵)

اللہ کا رنگ (اختیار کرو) اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟

اسلامی تہذیب اپنی ماہیت کے اعتبار سے ایک اہم خاصیت یہ رکھتی ہے کہ وہ ذاتی معاملات یا بعض معاشرتی اقتدار تک محدود نہیں، بلکہ وہ جیسا کہ عرض کیا گیا پورے نظام حیات پر حادی ہے، جس میں فرد کے انفرادی رویے، خانگی امور، معاشرت سے روابط اور سماجی تقاضے، اجتماعی نظام اور تکمیل حکومت و نظام سیاست، امور مالی اور قلمی میشست سب ہی شامل ہیں۔ مغرب اور اسلام کے تصورات میں یہ بینادی فرق ہے، جس پر تمام تہذیبی اور شفافی اقدار کا انحصار ہے۔ بعض سمجھدے مغربی مفکرین کو بھی اس کا احساس ہے، ایک مفکر لکھتا ہے:

Islam (is) personal piety and worship of God in a framework of revealed universal ethical principles which are to be implemented in human life. Islam in its personal pietism and Quranic ethical universalism is meant to do his. (36)

اسلام وہی پرہیز آفی اخلاقی اقدار کے اندر انفرادی پاک بازی اور اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام اسے انسانی زندگی میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام اپنی انفرادی پاک بازی کی تعلیمات اور قرآن کی آفی اخلاقیات کے تحت اسے روبرو عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔

اسلامی تہذیب:

اس مرحلے پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ خود اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اور اس کے عناصر ترکیبی جن سے یہ

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

تہذیبِ تکمیل اور ترتیب پاتی ہے کیا ہیں؟ یہ سوال موضوعِ زیرِ بحث کو واضح کرنے کے لئے تواہم ہے ہی، اس بنا پر بھی اہم ہے کہ اس بارے میں مسلم مفکرین کی آرٹیکلز ہیں، اور بعض صورتوں میں آپس میں تضاد بھی، خصوصاً تہذیب کے بنیادی عناصر یا اجزاء تکمیلی بیان کرتے ہوئے ہر ایک کی رائے جدا گانہ ہے۔ ہم اس بحث کو تیجہ خیز بنانے کے لئے مشتہ از خوارے چند مثالیں بیان کریں گے، تاکہ ہمارا مفہوم واضح ہو سکے۔

تہذیبِ اسلامی کی تعریف کرتے ہوئے فیضی کا کہنا ہے کہ اسلامی تہذیب سے تین چیزیں مراد ہیں: ۱۔ بلند ترین فکری سطح اور معیار جو اسلامی حکومت کے کسی دور میں پیدا ہوا۔ ۲۔ تاریخی لحاظ سے وہ کامرانی جسے اسلام نے ادب، سائنس اور آرٹ کے میدان میں حاصل کیا۔ ۳۔ مسلمانوں کا طریق زندگی، مذہبی عمل، زبان کے استعمال اور معاشرتی رسم و رواج کے خصوصی ربط کے ساتھ۔ (۳۷) ایک اور مصنف زیر صدیقی کہتے ہیں: اسلامی ثقافت، جہاں تک میں سمجھا ہوں، ایک مخصوص ہنی مسلک کی نشاندہی کرتی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے مرتب ہوتا ہے، مثلاً وحدتِ ربی، عظمتِ انسانی اور وحدتِ نسل انسانی کا عقیدہ۔ (۳۸) پروفیسر محمد ارشد خان بھٹی کا کہنا ہے: اسلامی تہذیب سے مراد وہ اسلامی عقائد ہیں جن پر ایمان لا کر ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے اور ایک مخصوص طرزِ فکر اختیار کر لیتا ہے۔ اسلامی عقائد میں ایک خدا کو مانا، اس کے فرشتوں، رسولوں، کتابوں اور آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان نظریات کے مطابق مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کے دینے ہوئے قوانین (قرآن) پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح کی اسلامی معاشرت اسلامی تہذیب کہلاتی ہے جس میں کلمہ طیبہ کو ماننے والے نظام مساجد و صیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کا بالخصوص التراجم ہوتا ہے۔ (۳۹)

بعض مصنفین نے تہذیبِ اسلامی کے خصائص ضرور گتوائے ہیں، انتیازی اوصاف کا بھی عمدہ ذکر کیا ہے، مگر ان کے بیان کے قول و عرض سے تہذیبِ اسلامی کی کسی متفقہ تعریف کو اخذ کرنا مشکل ہے۔ (۴۰)

اصل میں جیسا کہ آغاز میں ذکر کیا گیا تہذیب کی اصطلاح ہمارے ہاں پلچر (Culture) کے مقابل استعمال ہوتی ہے۔ موجودہ مفہوم میں سب سے پہلے پلچر کا فقط استعمال کیا گیا، چونکہ یہ اصطلاح متفکد میں کے عہد موجود نہیں تھی۔ اس لئے ان کے ہاں اس کے مباحث نہیں ملتے۔ البتہ متاخرین بلکہ عہد جدید کے قلم کاروں نے اس پر خامہ فرمائی کی ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل مغرب کے ہاں پلچر کی تعریف پر نظر ڈال لی جائے۔ گوکہ یہ اصطلاح ان کے ہاں بھی کوئی متفقہ مفہوم نہیں رکھتی۔ مگر عام پلچر کے جو معنی ان کے ہاں استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، اصلاح کرنا۔ عیوب سے پاک کرنا۔ بہتر بنانا۔ درست کرنا۔ تعلیم و تربیت دینا۔ خوش اخلاق بنانا۔ (۴۱)

اس کی روشنی میں تہذیبِ اسلامی کی تعریف یہ کی جاسکتی ہے۔

ایسی تہذیب جو انسان کی علمی، فکری اور عملی اصلاح کر کے اور اسے تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں کامیاب ہونے والا فرد بنادے۔

تہذیبِ اسلامی کے عناصر ترکیبی:

جیسا کہ عرض گیا اس باب میں بھی مسلم فکریں الہی قلم کے ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم اپنی محدود
سنجائش کے پیش نظر اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اور مذکور ہونے والی تہذیبِ اسلامی کی تعریف کی رو سے اس کے یہ
چند اہم عناصر ترکیبی معلوم ہوتے ہیں۔ ۱۔ عقائد۔ ۲۔ عبادات۔ ۳۔ خلاق۔

ان عناصر کی تفصیل خاصی دل پھپٹ بھی ہے اور طویل بھی۔ ہم اپنے موضوع پر رہتے ہوئے خصوصیت کے
ساتھ تہذیبِ اسلامی کے صرف ان اجزاء کا تفصیل ذکر کریں گے جن کا تہذیبِ اسلامی کے عالم گیر تصور کو نیا یاں کرنے میں
کردار نہایت اہم ہے، اور جن کی بنیاد پر اسلامی تہذیب ایک ایسے عالم گیر تصور کی حامل ہے، جو پوری انسانیت کے دروازہ
مداوا، اس کے مسائل کا حل اور مصائب و مسائل کے بوجھ تسلی سکتی انسانیت کے لئے واحد جائے امن ہے۔

عقائد:

انسان کے نظام فکر میں سب سے اہم لکھتے اس کے اعتقادات کا ہے، یہ اعتقادات کس نوعیت کے ہیں؟ اس
سوال کے جائزے سے انسانی شخصیت کی بہت سی پریشانی ہیں اور اس کے دوسرے امور اور معاملات کا جائزہ لینا بھی
آسان ہو جاتا ہے۔ تہذیب و تدرب اور فون و ثقافت کا بھی کوئی میدان اس کے اثرات سے آزاد نہیں ہے۔ ہماری اس
بات کی تصدیق و تضمیم کیلئے دنیا کے چند بڑے مذاہب کی تحریرات کو دیکھ لجھے، اور ان کی عبادت گاہوں کا جائزہ لجھے، پھر ان
کے عقائد کا مطالعہ کجھے۔ ان کے نظام فکر اور نظام تحریم میں مماثلیں خود بہ خود آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ چونکہ ہم
تہذیبِ اسلامی کے حوالے سے گنتگو کر رہے ہیں، اس بنا پر عقائد سے یہاں اسلامی عقائد مراد ہیں۔
اسلامی عقائد کی بنیاد ان تین نکات پر ہے۔ ۱۔ توحید۔ ۲۔ رسالت۔ ۳۔ آخرت

توحید:

توحید کا نکات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ توحید انسانی عروج و زوال کا پے مانہ اور اصلاح احوال کی صورت
حال کو مانپنے کی کسوٹی ہے۔ یہ دو امتحان گاہ ہے جہاں سے کامیاب ہونے والا ہر قدم کامرانیوں سے سرفراز ہوتا ہے، اور
یہاں ٹھوکر کھا جانے والا پھر کہیں کا نہیں رہتا۔

نسل انسانی کے آغاز کے بارے میں دون نقطہ نظر ہیں، سائنس کہتی ہے کہ یہ کارخانہ قدرت خود بہ خود معرف
وجود میں آیا۔ اور ”اندھی“ قوتون کے زیر اثر اپنے طبعی فرائض پورے کر رہا ہے، دیکھا جائے تو وہ قوتیں اندھی نہیں، جن
کے زیر اثر اہل سائنس کی کائنات چل رہی ہے، بلکہ انہے کہلانے کے مقتضی تو وہ خود ہیں جنہیں ”ان دیکھی“، قوت نظر

تَعْلِيمَاتٍ نَبُوِيٍّ اُور تَهْذِيْبٍ کَاَعَلَمْ گَيْرِ تَصْوِيرٍ

نہیں آتی۔ جس کے شواہد سے اس کا نتات کا کوئی حصہ خالی نہیں۔ دوسرا نقطہ نظر قرآن کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کی پیدائش سے ہوا۔ ابتدا میں معاملات درست ڈگر پر رواں دواں رہے، پھر آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ آتا گیا۔ پھر انہیے کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَفْ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ صَرَّانِزَلَ مَعْهُمْ

الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (۲۲)

پہلے سب لوگ ایک ہی گروہ تھے پھر (جب ان میں اختلاف ہوا تو) اللہ نے نبی پیغمبر جو خوش خبری دیتے اور ڈرستے تھے اور ان کے ساتھ پھر کتاب بھی نازل کی تاکہ اللہ اخلاقی باتوں میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔

قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم میں انہیے کرام کی آمد ہوئی ہے۔ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو خطاب کر کے ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِيٌ (۲۳)

بے شک آپ کا کام تو خبر و اکردن ہے اور ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہوا ہے۔

مزید فرمایا:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ج (۲۴)

توحید کی درست اور مکمل شکل وہی ہے جو انہیے کرام کی تعلیمات سے ثابت ہے، مگر خود یہ بات تحقیق طلب ہے کہ انہیے کرام کی تعلیمات کس حد تک کائنات کے سفر میں آنے والے موجز سے محفوظ رہیں، اور آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس حد تک صاف اور واضح ہے، اس باب میں اگر کوئی چیز شک و شبہ سے بالاتر قرار دی جاسکتی ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں، جس کے بنیادی مآخذ دو ہیں۔ قرآن و سنت۔ توحید کے بنیادی نکات اور ان کی تشریح خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس بنا پر اس باب میں اسلام کا تصور تو حیدر سب سے ممتاز، مستند اور عقل و شعور کے زیادہ قریب ہے۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت مبارکہ نے ایک بار پھر دنیا کو مفہوم توحید سے روشناس کرایا۔ اس سے قبل گمراہیوں کے گرداب میں بیٹھا یہ کائنات توحید کے مفہوم و مقاصد و نوون سے عملنا نا آشنا ہو چکی تھی۔ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، جس نے اسے پیدا کیا، اور وہی اس کے اس وسیع و عیقٰن نظم و نسق کو چلا رہا ہے، اسی کو اسلام اللہ کہتا ہے، وہی ذات تمام کائنات کی مالک، مختار، خالق، رازق، زندگی اور موت دینے والی ہے۔ اس کا کوئی شریک و سہمی نہیں۔ وہ اپنی ذات و صفات میں میکتا و تھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ لَا وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۲۵)

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی لوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہم سر ہے۔

یعنی وہ تھا، واحد، اور بالکل ایک ہے، اس کے اجزا کا تصور ہی نہیں، وہاں نہ اجزاء ہے عقلیہ ہیں نہ خارجیہ، اور یہ مکتائی اس کی صفت ہے، جو ناقابل تقسیم ہے، وہ واحد ہے۔ کثرت کو اس کی ذات میں دخل ہی نہیں۔ پھر وہ صد ہے، صد بیت احادیث کا لازمی نتیجہ ہے۔ صد کے معنی ہیں، پاک و بے نیاز، جس کی طرف خلق کا رجوع ہو، جو کھانے پینے، بھوک اور پیاس سے پاک ہو۔ جو ہر طرح کے احتیاج اور ضرورت سے پاک ہو، صد وہی ہے، جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، نہ وجود کیلئے، نہ بقاء و وجود کے لئے۔ وہ خود ہی سب کچھ ہو، کسی اصل و فرع، شاخ اور جڑ کسی چیز کے تصور کا بھی وہاں گزرنہ ہو، اس کے نہ بیٹھیاں ہیں، نہ مل باپ، اس کی نہ ابتداء ہے، نہ انتہا، اس کا نہ کوئی مثل ہے نہ مقابل، نہ کوئی ہم سر ہے۔ (۲۶)

حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ توحید آفاقت کا مظہر ہے، اس کے بالمقابل شرکِ محدود دیتا ہے، کیونکہ شرک کا معاملہ حضور چند اعتقادات کا نہ ہی معاملہ نہیں بلکہ یہ پورے انسانی نظامِ حیات کو متاثر کرتا ہے۔ توحید کا فطری جذبہ انسان کو ایک دربار میں جھکنے پر مجبور کرتا ہے، جب یہ جذبہ فساد کا شکار ہوتا ہے تو اس کا جذبہ خود پر دگی تو موجود ہوتا ہے، اس کا فطری اظہار برقرار رہتی ہے۔ یہی عقیدے کے بگاڑ اور فساد کی بنیاد ہے۔ ایسے میں انسان خالق سے تعلق توڑ کر مخلوق میں اپنے جذبہ عبودیت کی تسلیم تلاش کرتا ہے، حالانکہ پوری کائنات مخلوق ہے، اس میں پر اس میں موجود ہر چیز مخلوق ہے، اسے مقدس قرار دینا ظلم ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ظلم کی تعریف یہی گئی ہے:

وَضَعَ الشَّئْنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ (۲۷)

کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کی اصل جگہ نہ ہو۔

کسی بھی مخلوق کو خالق کے مقام پر فائز کرنے سے بڑا ظلم کیا ہو گا اسی لئے قرآن شرک کو صرف ظلم نہیں ظلم عظیم کہتا ہے۔ (۲۸)

انسان جب اپنی راہ ہدایت سے بھٹکا تو اس نے فطرت کو پوچنا شروع کر دیا اور اسے مقدس قرار دے دیا۔ پھول پودے، جنگ، ریت، پہاڑ، سمندر، دریا، چاند، تارے، سورج کچھ محفوظ نہیں رہا۔ حالانکہ یہ سب مخلوق تھے، اور انسان کے خادم، انہیں تو حضرت انسان کی خدمت کے لئے سخز کیا گیا تھا۔ لیکن اس باب میں قرآن کریم کی ہدایات کس قدر واضح ہیں

وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ طَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ

لِقَوْمٍ يَنْعَكِرُونَ ۝ (۲۹)

اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس نے تمہارے لیے سخز کر دیا۔ یقیناً غور کرنے

تعلیمات نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

والوں کے لیے ان میں (بھی) بہت سی نشانیاں ہیں۔

و سخرا لكم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی

ذالک لآیات لفروم یعقلون ۵۰

اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لئے سخرا کر دیا اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند قوم کے لئے نشانیاں ہیں۔

نتیجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے ہمارے لئے سخرا کر کے ہمارا خادم قرار دیا گیا تھا اسے مقدس قرار دے کر ہم نے ترقی کی را ہیں خود اپنے لئے مسدود کر لیں۔ اسلام نے توحید کے صحیح تصور سے دنیا کو آشنا کر کے انسان کے لئے تحقیق اور ترقی کی را ہیں واکیں۔ اگر ترقی کے صرف ایک پہلو مادی اور سائنسی ترقی کی جانب ہی نظر کریں تو ہم و یکیں گے کہ اسلام سے قبل ستاروں کو صرف پرستش کا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آکر انسان کو غور و فکر کی راہ پر گام زن کیا۔ پھر انسان نے رصد گاہیں تغیریں اور فلکیات پر عظیم الشان تحقیقات سانے آئیں۔ اسی طرح اسلام سے قبل درختوں سے پر اسرار کہانیاں وابست تھیں، جن کے بہ موجب درختوں کو بھی مقدس اور قابل تغییم تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان کہانیوں کو یک سر مسترد کر کے انہیں خدوم سے خادم کے درجے پر فائز کیا۔ تب انسان اس قابل ہوا کہ وہ بیانات پر تحقیق کا آغاز کرے۔ یہی حال زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ دیگر اجرام فلکی سمیت دوسری مخلوقات کا ہے۔ (۵۱)

اسلام کا یقیناً توحید لیا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ کہہ کر اسلام سب سے پہلے شرک کے وہ تمام کا نئے اور جھاڑ صاف کرتا ہے جو توحید کی فصل کے لئے کسی صورت بھی مضر گاہت ہو سکتے ہیں۔ پھر الا اللہ سے ایک خدا کا اثبات کرتا ہے۔ یہ اسلوب اسلامی معاشرے سے غیر اللہ کا ہر نقشِ فاسد مٹا دیتا ہے، پھر وہ فضایار ہوتی ہے جس میں اسلامی تہذیب پر و ان چیزوں کی ہے، اور اسے اپنی وسعتوں اور آفاقیت کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی خشت اول بھی توحید ہے۔ اس کا سب سے زیادہ موثر اظہار یہ ہے کہ اسلامی تہذیب پوری انسانیت کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ جغرافیائی، اسلامی، حیاتیاتی کسی نوعیت کی محدودیت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ اس کی آغوش رحمت میں آجائے والا ہر شخص مونم ہے، اور اس سلسلے میں وہ نہ کسی ابہام کی شکار ہو سکتی ہے نہ کسی تھسب کی۔ دنیا بھر کی تہذیبوں میں یہ ایضاً صرف اسلام اور اس کی تہذیب کو ہی حاصل ہے۔

شرک ہر طرح انسانیت کے لئے ضرر رہا ہے، اس کی وضاحت ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ ہندوؤں اور ہندو مت کے عام تصورات کے مطابق کسی جان کو مارنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور چونکہ گوشت کو بے طور غذا استعمال کرنے کے لئے جان دار کو مارنا پڑتا ہے، اس لئے گوشت کا استعمال منوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گائے ان کے ہاں دیوی (Goddess) کا درجہ رکھتی ہے، چنانچہ اسے کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ ان تصورات نے ہندو کو بزری خور قوم بنادیا ہے، جس

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

کے نتیجے میں ان کے ہاں غذا سیست کی کمی کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ۱۹۶۷ء میں اس وقت کے اندر میں ایک بھی کلپرل انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی کے ڈائریکٹر ایم ایس سوامی ناٹھن کے ایک بیان نے پورے ائمیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ متوازن غذا کا تصور اگرچہ نیا نہیں، مگر دماغ کے ارتقا کے سلسلے میں اس کی اہمیت ایک نئی حیاتیاتی دریافت ہے۔ اب یہ بات قطبی ہے کہ چار سال کی عمر میں انسانی دماغ ۸۰ فیصد تک اپنے پورے وزن کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اس نازک مدت میں بچے کو مناسب پر وٹن نہ ملے تو اس کا دماغ اچھی طرح نشوونہ نہیں پاسکتا۔ اس لئے اگر قاص تغذیہ اور پر وٹنی فاتح (Protein hunger) کے سلسلے پر جلد توجہ نہیں دی گئی تو اگلے دو دہوں میں یہ منظر دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف متبدن قوموں کی ذہنی طاقت (Intellectual power) میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے ملک میں ذہنی بوناپن بڑھ رہا ہے۔ نوجوان نسل کو پر وٹنی فاتح سے نکالنے میں اگر ہم نے جلد نہ کی تو اس کا یہ نتیجہ برآمد ہو گا کہ ہر روز ہمارے یہاں دس لاکھ ذہنی بونے (Intellectual dwarfs) وجود میں آئیں گے۔ اس کا بہت کچھ اثر ہماری نسلوں پر حاصل ہے ہر سوں ہی میں پڑھ کا ہو گا۔ اس لئے حکومت کو چاہئے کہ اپنی کارروائیوں کے ذریعے عوام کے اندر پر وٹنی شعور (Protein consciousness) پیدا کرے اور اس سلسلے میں رائے عامہ کو ہم وار کرے۔ (۵۲)

اگرچہ مدد و انتہا پسندی کے احتجاج کے سبب ڈاکٹر ناٹھن کو خاموش ہونا پڑا۔ دیکھئے خالص تغذیائی مسئلہ محض شرک کی وجہ سے کس طرح مقدس مسئلے کی شکل اختیار کر گیا؟ اور خود سائنس کو دیکھئے کہ اس کا تجزیہ کہتا ہے کہ گوشت انسان کے لئے ناگزیر ہے۔ یعنی توحید اور ایک اللہ کی تعلیمات کس طرح عملی زندگی میں ہماری راہ نمائی کر رہی ہیں، اور کس طرح انسانی ذہن کی آب یاری میں مصروف ہیں۔ اور ایک شرک ذہن کس طرح ذہنی بونے پن کا شکار ہو رہا ہے۔

شرک ذات پات اور اونچی پہنچ کی بھی نیاد ہے۔ یہ اس سے فی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تشریف لاکر انسانیت کو آزادی ولائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قد اذہب اللہ عنکم عبیة الجahلیة و فخرها لاباء، و مومن تقى و فاجر شقى

والناس بنو آدم و آمن تراب (۵۳)

بے شک اللہ نے جاہلیت کے غور اور نسلی فخر کا خاتمہ کر دیا۔ اب انسان یا تو صاحب تقویٰ مون ہے یا گلہنگا رہ بدبخت ہے۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ شرک کے تہذیبی نقصانات کو اگر شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو گی، اور اسے بھی کمبل فہرست قرار دینا ممکن نہیں ہو گا۔ (۵۴) توحید کے اثرات اور اسلامی تہذیب کے عالم گیر تصور کو پروان چڑھانے میں توحید کے کردار کے حوالے ہے یہ چند اشارے کئے گئے۔ اس بحث کے اختتام پر ہم مشہور مورخ ٹونن بی۔ J. Arnold

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

(Tony Bee) کا ایک اقتباس دینا چاہیں گے، جس میں اس نے اسلامی معاشرے میں توحید کے نہایت گھرے، دائیٰ اور ہم گیر اثرات کا تجزیہ کیا ہے، وہ کہتا ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومی سلطنت کی زندگی کی دو خصوصیات بہت ہی اہم ہیں جن سے ایک عام عربی ڈھن بہت گہرا اثر لے سکتا تھا۔ کیونکہ عرب میں دو خصوصیات موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ قابل توجہ تھیں۔ ان خصوصیات میں سے پہلی توحید پر منی مذہب تھا اور دوسری قانون اور حکومت کا نظم و نسق تھا۔ محمد کی زندگی بھر کی جدوجہد ان عناصر کو جو روم کی سماجی زندگی کے بنیادی عناصر تھے انہیں عرب کے مقامی حالات میں ڈھالنے اور انہیں عرب کے توحید پر منی مذہب اور ایک ہی آقا کے ماتحت عرب کی سلطنت کی تشكیل میں استعمال کرنے پر منی ہے۔ یعنی ایسا ادارہ جو ہمہ گیر ادارے اسلام پر منی تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک نئی ظیم الشان قوت محرکہ فراہم کر دی جسے ان حشی اور بدروی مزاج رکھنے والے عرب کی ضروریات کے لئے تشكیل دیا گیا تھا اور پھر یہ نظام اس جزیرہ نما کی سرحدوں سے باہر نکل گیا اور اس نے پوری عرب دنیا اور شامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جو اقویانوں کے ساحلوں سے لے کر یوریشیا کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ (۵۵)

رسالت:

رسالت اسلامی نظام عقائد کا دوسرا اہم رکن ہے، اور اسلامی تہذیب کی اساس و بنیاد کا دوسرا اہم ترین حصہ ہے۔ انسان خود اپنی حقیقت جاننے سے بھی عاجز ہے، فلسفہ پوری تاریخ انسانی کی سرگردانی کے باوجود آج تک اس سوال کا جواب نہیں جان سکا۔ کیونکہ جیسے اس کی سوچ محدود ہے، اسی طرح اس کا علم بھی محدود ہے، جس طرح انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ سامنے نظر آنے کے باوجود سورج کو راہ راست آنکھ سے دیکھ سکے، اسی طرح حقیقت کا براؤ راست مشاہدہ بھی اس کی طاقت سے مادر ہے۔ یہ راہ نہایت اے اللہ تعالیٰ ہی فراہم کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ نہایت انسان تک پہنچانے کا فریضہ ایک رسول سر انجام دیتا ہے۔ علم الحقائق میں رسالت کی بحث کے قسم بنیادی حصے ہیں۔
۱۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ ۲۔ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی کتب اور صحیفوں پر ایمان لانا۔ اور ۳۔ نئی آخر از ماں علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم النبیین تعلیم کرنا۔

اسلامی تہذیب کے عالم گیر تصور میں ان تینوں پہلوؤں کا کرواراہم ہے، جب ہم تمام انبیائے کرام پر بلا استثنہ ایمان لانے کو ضروری قرار دیتے ہیں تو ہم ان انبیا اور ان کی امتوں کے مابین فرق نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ آفاقیت کا مظہر ہے۔ قرآن واضح طور پر انبیائے کرام کے مابین اس نوعیت کی تفریق کو رد کرتا ہے، سورہ النساء میں ارشاد ہے:

انَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَفْرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمٌ

تَعْلِيمَاتٍ نَبُوِيٍّ اُور تَهْذِيْبٍ كَالْعَالَمِ كِيْرَ تَصُور

بِسِعْضٍ وَنِكْفَرٍ بِبَعْضٍ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَتَعَذَّلُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۝ اَوْلَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ حَقًا وَاعْتَدَنَا لِلْكُفَّارِ عَذَابًا مَهِيْنًا ۝ (۵۶)

بلاشبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں، اور بعض کو نہیں مانتے اور یوں چاہتے ہیں کہ درمیان کی ایک راہ نہ کالیں، وہ لوگ پہکے کافر ہیں۔ اور ہم نے کافروں کے لئے ذلت والاعذاب تیار کر رکھا ہے۔

اسی طرح تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل شدہ کتب اور صیفیوں پر بھی ایمان لانا درحقیقت پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پر دنا ہے، اس تفریق کا سبب وہ بنیت ہیں جو ان تعلیمات کو جھلاتے، یا ان کے مابین کسی قسم کی تفریق کو روا رکھتے ہیں۔

عقیدہ رسالت کا تیرا جز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ آپ کی بعثت مبارکہ سے قبل نبوت مقامی تھی، علاقائی اور محدود تھی۔ آپ کی نبوت کو پہلی بار آفاقت کا درجہ فضیلت عطا کیا گیا۔ قرآن کریم میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔

قُلْ يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝ (۵۷)
اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کے لئے رسول بنا کر مجموعت کیا گیا ہوں۔
دوسرے مقام پر فرمایا۔

وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ (۵۸)

اور ہم نے آپ کو نہام لوگوں کے لیے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیج جائے ہے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ شرائع کی تفسیخ فرمادی۔ قرآن حکیم میں ہے۔

وَمَنْ يَتَعَمَّلُ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِيَنًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝ (۵۹)
اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گا۔

اب آپ کو ختم نبوت سے سرفراز فرمادیا گیا۔ آپ نہ صرف افضل الرسل ہیں، بلکہ آپ پر سلسلہ رسالت و نبوت بھی ختم فرمادیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول، اب قیام قیامت تک صرف آپ گی ہی رسالت کا چراغ فروزان رہے گا، اور آپ ہی کی نبوت سے استفادے کی اجازت ہو گی۔ قرآن حکیم میں فرمایا:
مَا كَانَ مُحَمَّدًا إِبَا أَحَدًا مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ ۝ (۶۰)

تعلیمات نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

محمد ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کانت بنو اسرائیل تسویہم الانبیاء کلما هلک نبی خلفہ نبی، وانہ لا نبی

بعدی وستکون خلفاء فتکر (۶۱)

نبی اسرائیل کی قیادت انہیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بلکہ خلفا ہوں گے۔

ای طرح حضرت ابو ہریرہؓ ہی ان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع

لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون، هلا وضعت هذه

اللبنة، قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین (۶۲)

میری اور مجھ سے پہلے (گزرے ہوئے) انہیاء کی مثل ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کا حسن و خوب صورتی پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک ایسٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ ایسٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فضلت علی الانبیاء بست، اعطيت جو اعم الکلم، ونصرت بالرعب، واحتلت

لی الگنائم، وجعلت لی الارض طهوراً ومسجدنا، وارسلت الی الخلق کافہ

وختم بی النبیون (۶۳)

مجھے انہیاء پر چھپڑوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھے جو اعم الکلم عطا کئے گئے۔ اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ اور میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد قرار دیا گیا۔ اور مجھے تمام مخلوق کی طرف پیغمبر ہنا کر مجموعت کیا گیا۔ اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ (۶۴)

عقیدہ ختم نبوت کا تہذیب ای اثر بھی اسلامی تہذیب کی عالمگیریت کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان رسالت عام ہے، پاکستان سے مرکش تک اور جزائر غرب الہند سے ٹیکسas تک ہر فرد بشر کے لئے

در پارِ نوبت کے دروازے یک سال طور پر کھلے ہوئے ہیں۔

آخرت:

آخرت اسلامی عقائد کا تیرا اہم جز ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہتا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا عمل دخل ہماری وفات کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر نئی دنیا کے معاملات کا آغاز ہوگا۔ یہ دنیا انسان کے لئے امتحان گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں انسان کو ایک خاص عرصے تک کے لئے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ اگلے جہان کے لئے تیاری کرے۔ فصل بوئے، اور اس کے متناسخ کا انتظار کرے۔ جب ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو خوشی و سرگرمی کی کیفیت میں ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ اس چیز کا منبع و مأخذ کہاں ہے؟ یہ ہمیں کہاں سے اور کیوں حاصل ہوئی؟ اور یہ ہمارے پاس کب تک رہے گی؟ لیکن جب کوئی چیز ہم سے کھو جاتی ہے تو ہمیں اس سے اس قدر رکھ اور تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کھوئی؟ اور اس کے دوبارہ حاصل ہونے کی امید ہے یا نہیں اور اس کے اسباب و عمل کیا ہیں؟ کیونکہ جو چیز انسان کی حیات کو جس قدر زیادہ ٹھیک پہنچاتی ہے اسی قدر زیادہ وہ قوت فکر کو حرکت میں لاتی ہے۔ یہی حال موت اور زندگی کا بھی ہے، ہمیں اس بات کی زیادہ پروانگی ہوتی کہ ہمارے اندر دوڑنے والی حیات کہاں سے آئی؟ اور اس کا آغاز کس طرح اور کیونکر ہوا؟ لیکن موت اور اس سے متعلقہ سوالات پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں کہاں سے ہمارا مستقبل دا بستہ ہے۔ (۲۵) آخرت پر یقین اور مرکر دوبارہ اٹھائے جانے اور پھر ایک نئی ابدي اور وائی زندگی کے آغاز کا اعتقد انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جس کے زیر اثر انسان جو اس دنیا کو محض عارضی قیام گاہ تصور کرتا ہے، اور اسے امتحان گاہ جانتے ہوئے یہاں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اگلے جہاں میں اس کے کام آسکیں۔ انسان جب عقیدہ آخرت پر یقین کر لیتا ہے تو اس کا مادیات کے بارے میں تصور بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ انہیں محض استعمال کی چیز ہی قرار دیتا ہے، اور اسلام کے اعلیٰ وارفع تصور اخلاقی پر اس کی نظریں ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کو اپنی تمام تر دل چھپوں کا مرکز قرار دینے سے گریز کرتا ہے، چنانچہ قرآن کریم جگہ جگہ اس کی تلقین کرتا نظر آتا ہے، وہ اس بارے ایک احادیث تجویز دلتا ہے کہ دنیا کا اونٹنگا (فارسی: عارضی) ہے، صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا تو آخرت کا ہے۔ حنفیات ملاحظہ کیتھے۔

وَمَا هَذِهِ الْحِجَّةُ إِلَّا لِهُوَ لَعْبٌ وَّاَنَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِهِيَ الْحَيَاةُ الْمُكَانُ

(٤٤) معلومون

اور اس دنیا کی زندگی لہو لعب کے سوا کچھ نہیں اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے کاش وہ
حانتے۔

الْمَرْءُ الَّذِينَ قَبَلُهُمْ كَفَرُوا إِلَيْكُمْ وَأَقِمُوا الصِّلَاةَ وَأَتُوْزُكُوهُ فَلَمَّا كَتَبْ

جائے۔

الْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَيْلَ لَهُمْ كَفَرُوا إِيَّدِيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوَالْرَّكُوْةَ فَلَمَّا كَتَبْ
عَلَيْهِمُ الْقَتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخْشِيَّةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدُ خَشْيَّةً وَقَالُوا
رَبِّنَا لَمْ كَتَبْتْ عَلَيْنَا الْقَتَالَ لَوْلَا أَخْرَقْنَا إِلَيْهِ أَجْلَ قَرِيبٍ قَلْ مَنَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَنَّ النَّقْيَ وَلَا تَظْلِمُونَ فَتِيلًاً (۲۷)

کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو
اور رکوہ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو اس وقت ان میں سے ایک فریقِ تلوگوں سے
ایسا ڈر نے لگا جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب!
تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمیں تھوڑی درت اور مہلت دے دیتا، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا
فائدہ تھوڑا ہے اور پہیزگاروں کے لئے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برائے بھی ظلم نہ
ہو گا۔

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفَرِوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَنَاعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
قَلِيلٌ (۲۸)

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو تم بوجمل ہو کر
زمیں سے لگ جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے؟ سو آخرت کے
 مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے بہت ہی قلیل ہیں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تَوْفُونَ أَجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمِنْ ذَخْرٍ عَنِ النَّارِ
وَادْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنَاعٌ الْغَرُورُ (۲۹)

ہر شخص کو موت کا مزہ پکھنا ہے اور بے شک قیامت کے روز تھیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر ملے
گا، پس جس کو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہی کامیاب ہوا اور دنیاوی زندگی تو
دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔

نتیجتاً اس کی نظر میں دسعت، اس کی سوچ میں گہرائی و آفاقت پیدا ہوتی ہے، وہ وقتی مقادیات سے بالاتر ہو کر
سوچتا ہے، اور جو کنکہ وہ جاتا ہے کہ کامیابی کا راز آخری نجات میں ہے، جس کا کسی کو کچھ پچھنیں، سب نے مرتا ہے، سب کا
حساب کتاب ہو گا۔ اس لئے اس کی نظر میں کوئی حقیر نہیں رہتا۔ یوں وہ انسانی مساوات تکمیل پاتی ہے جو اسلام کا مطلوب

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

ہے۔ اسلامی تہذیب کے عالم گیر تصور میں عقیدہ آخرت کا کردار اس اعتبار سے نہایت اہم ہے خصوصاً اسلامی تہذیب کے نفاذ میں تصور آخرت نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تصور انسان میں ایک زبردست محتسب کو جنم دیتا ہے جسے ہم اس کا شیر بھی کہہ سکتے ہیں جو اسے ان جگہوں پر بھی برائی کرنے سے روکتا ہے جہاں دنیاوی پولیس یا عدالت کی پہنچ نہیں ہوتی۔ بعض بظاہر معمولی اخلاقی معاملات میں بھی وہ ڈرتا رہتا ہے مثلاً ایک روزے دار چاہے تو دنیاوی والوں سے چھپ کر کھاپی سکتا ہے لیکن وہ تہائی میں بھی ایسا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا سے اور آخرت میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے اور آخرت میں حاصل ہونے والی سعادت اسے دنیاوی تکلیف برداشت کرنے کا اہل بنا دیتی ہے۔ اس طرح اسلامی تہذیب بہ جا طور پر اس بات کی دعوے دار ہے کہ اس کا اپنا نظام فکر عمل اور اپنی قوت نافذہ ہے۔ (۷۰)

اسلامی تہذیب پر عقیدہ آخرت کے ان اثرات کا اعتراف کرتے ہوئے لیکی کہتا ہے: ہرگز انسان واقعی یہ سمجھ لے کہ اسے اپنے اعمال کا معاوضہ ایک دائی گی عذاب یا دائی گی ثواب کی صورت میں کسی ہمدردی اور ہمہ میں حاکم کی عدالت میں ملے گا تو یہ خیال نیک کرداری کا ایسا زبردست محرك ہو گا، جس کے سامنے ارتکاب معصیت کی کوئی تاویل نہیں چل سکتی۔ (۷۱)

عبادات:

اسلامی تہذیب کے عناصر ترکیبی میں دوسرا ہم عنوان عبادات کا ہے، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام اجزاً اپنی ماہیت حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے اسلامی تہذیب کو ایسی اساس فراہم کرتے ہیں جو اس کے فرد غیر اور نفاذ میں قوت نافذہ کا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے پیغام کو دعست و آفاقیت عطا کرتے ہیں۔ ذیل میں ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس پہلو کو خاص طور پر نمایاں کریں گے۔

نماز:

ارکان اسلام میں نماز توحید کے بعد دوسرے نمبر پر اور عبادات میں سے اولین فریضہ ہے، جو عبودیت کا اظہار بلکہ انتخار ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محض عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

وَمَا خلقتُ الْجِنَّةِ وَالْأَنْسَسَ إِلَّا لِيُبَدِّلُوْنَ (۷۲)

ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔

اور عبادت کی معراج نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک عاجز و بے مایہ بندے کا اپنے خالق و مالک کے حضور سجدہ نیاز، انسانی فطرت کا سوز و گداز، خالق و مخلوق کے مابین تعلق کی عکاسی اور قلبِ مفطر کی پکار اور مایوس دل کی صدائے، جس کا آغاز خالق کا تہات کی حمدو شناس سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام جبین نیاز کو اس کے حضور میں خاکِ زمیں پر ٹیک دینے پر ہوتا

تعلیمات نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور
ہے، اسے اگر زندگی کا حاصل قرار دیا جائے تو کیونکہ غلط ہو گا۔ (۷۳)

نماز کی اہمیت قرآن حکیم اور تعلیمات نبوی میں نہایاں طور پر بیان ہوئی ہے۔ ہر مسلم کو سب سے پہلے نماز ہی کی دعوت دی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں یہ ہدایت فرمائی:

انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله، فان هم اطاعوا الذلک، فاعلهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة، فان هم اطاعوا الذلک، فاعلهم ان الله افترض عليهم صدقة توخذ من اغیانهم فترد في فقرائهم (۷۴)

تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ سوت سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، جب وہ یہ تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نماز میں فرض کی ہیں، اور جب وہ یہ بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان ہی کے غربا میں تقسیم کی جائے گی۔

نماز کو ہر طرح کی پا کی کا سبب قرار دیا گیا اور اسے فوز و فلاح کا شامن بتایا گیا۔ ارشاد باری ہے:

قد افلاح من تزکی ۵ و ذکر اقسام ربه فصلی ۵ (۷۵)

بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

نماز کی اس اہمیت کے سبب روز قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہو گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو اس انسان کے تمام اعمال درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہوں گے، اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلی عبادات ہیں؟ اگر ہیں تو ان سے فرائض کی یہ کی پوری کرلو، اسی طرح تمام عبادات کا معاملہ ہو گا۔ (۷۶)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الصلوة على وقتها (۷۷) وقت پر نماز پڑھنا۔

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر قصور

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہوا اور وہ اس میں روزانہ پانچ وقت نہائے تو کیا اس پر کچھ میں باقی رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ میں باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی مثال پانچ وقت کی نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطائیں معاف کرتا ہے۔ (۷۸)

نماز تعمیر سیرت کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے، اور انسانی سیرت خاص اس نجح پر تیار کرتی ہے جو اسلام کو مطلوب ہے اور اسلامی زندگی کی گزارنے کے لئے لازمی ہے۔ نماز خوف خدا پیدا کرتی ہے اور انسان کے اندر یہ شعور پختہ کرتی ہے کہ ہر آن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی کوئی حرکت اور اس کا کوئی فعل عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، یہ تصور گناہوں سے پچھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیدا ہونے کے لئے نہایت ضروری ہے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان تعبد اللہ کانک تراہ، فان لم تکن تراہ فانہ یراک (۷۹)

اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تب بھی وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔

نماز کے اعمال و افعال کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی گئی ہے کہ اس کی پابندی کے ساتھ ادا نگی سے انسان کا مزاج اور عادات خود بخود اسلام کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ نماز کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

ان الصلوٰۃ تنهیٰ عن الفحشاء والمنکر (۸۰)

نماز بلاشبہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

یعنی جو نماز سے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ فوایش و نیکرات سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ آج تک یہ شکایت عام ہے کہ لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور معاملات بھی درست نہیں رکھتے، لین دین میں بھی دوسرے حضرات کو ان سے شکایات رہتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کو اس کی شرائط و آداب کے ساتھ مکمل اہتمام سے ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال کسی طبیب کی تجویز کردہ دوا کی طرح ہے، اب اس دوائے یقیناً پہلی ہی خوراک میں صحت یابی کے اثرات سامنے نہیں آئیں گے، مکمل شفایابی کے لئے کچھ وقت درکار ہو گا۔ نیز اس دوائے ساتھ ساتھ متوازن خوراک، پہیز اور دوا کا بروقت اور صحیح استعمال بھی شرط ہے، ان امور کو پیش نظر رکھے بغیر صحت کا حصول یقینی نہیں، یہی معاملہ نماز کا بھی ہے (۸۱)

عبادات دو طرح کی ہیں، ایک بد نی عبادات کہا جاتا ہے، دوسری مالی عبادات کہلاتی ہیں، نماز اگر بد نی عبادات میں سرفہرست ہے تو زکوٰۃ کا مالی عبادات میں پہلا درج ہے، اسی بنا پر قرآن حکیم میں جا بجا زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ایک مقام پر تو کامیابی کی ضمانت کے طور پر صرف انہی دو اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلَوةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوَلَ الزَّكُوٰۃَ لَهُمْ أَجْرٌ هُنَّ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝ (۸۲)

بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہو گا اور نہ وہ غم گین ہوں گے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نمائندہ عبادات کو اگر کوئی ان کی روح کے مطابق انجام دیتا ہے تو گویا اس نے اس امر کی حقیقی ضمانت فراہم کر دی کہ وہ اسلام کی دوسری تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات پر بھی اسی طرح دل و جان سے عمل پیرا ہوگا۔ اور یقیناً یہ بات اس کی کامیابی کی ضمانت اور دونوں جہانوں میں فلاح و کامرانی کی راہ ہے۔ اسلام کی خواہش یہ ہے کہ مال و دولت ایک تسلسل کے ساتھ گردش میں رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور مال و دولت چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے، قرآن کریم میں فرمایا:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۝ (۸۳)

تا کہ یہ مال تمہارے اغنیا کے درمیان ہی اکٹھانہ ہو جائے۔

اسی لئے زکوٰۃ کے لینے اور دینے کا اصول بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تُوْ خُذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرْدِ فِي فَقَرَائِهِمْ ۝ (۸۴)

یہاں کے مال داروں سے لے کر ان ہی کے غربا میں تقسیم کر دی جائے گی۔

یہی بات زکوٰۃ کی اصل غرض و غایت ہے۔ زکوٰۃ مال داروں کے ذمے غربیوں کا حق ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمُحْرُومٌ ۝ (۸۵)

اور جن کے مال میں حق مقرر ہے۔ مانگنے والے کا اور شماٹنے والے کا۔

یہی فلسفہ زکوٰۃ کو ایک معاشرتی ذمے داری بنادیتا ہے، جب ہر صاحبِ ثروت اپنے آس پاس کے تمام ضرورت مندوں کا ذمے دار ہو، اور پھر اس ذمے داری کو پورا بھی کرتا ہے تو معاشرے میں ایک ایسا اتحاد حتم لیتا ہے جو پورے معاشرے کو اسلامی تہذیب کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، یوں نہ غریب غریب رہتا ہے، نہ امیر امارت

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

کے زعم میں گرفتار ہوتا ہے۔ سب مسلمان ہیں، سب برابر ہیں، سب ایک دوسرے کے ذمے دار ہیں۔ یہ عالمگیریت، آفاقت اور وسعت اسلامی تہذیب کا اختصار ہے۔

روزہ :

روزے کے معنی رکنے اور خاموش رہنے کے ہیں، یہ درحقیقت نفسانی خواہشات سے بچنے اور حیوانی اثرات سے اپنے آپ کو محظوظ رکھنے کا نام ہے، زندگی کے عام معمول میں ان کا مظہر تین چیزیں ہیں، کھانا، پینا اور وظیفہ زوجیت ادا کرنا، روزے میں انہی تین چیزوں سے مقررہ وقت تک رکا جاتا ہے۔

انسان روح اور جسم دنوں کے مجموعے کا نام ہے، روح کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کبھی خور دنوں اور عادات و حاجت کے لگے بندھے نظام سے آزاد ہو کر زندگی کے چند لمحے گزارے۔ اسباب رزق کی فراوانی کے باوجود بھوک و پیاس کا مراچکھے۔ جبکہ جسم آرام طی، عیش پرستی، لذت پسندی اور کھانے پینے میں طرح طرح کی جدتیں تراشنے کا خوبیں ہے۔ جب روح غالبہ پاتی ہے تو انسان میں ملکوتی خصلتیں ابھرتی ہیں، اور جب زمام اقتدار جسم کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو انسانی سوچ کا حاصل حیوانی جہالت رہ جاتی ہے، اس کی تمام فکریں صرف ایک فکر میں ڈھل جاتی ہیں، وہ صرف اس لئے کھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھائے اور اس لئے کھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما کسکے۔ قرآن حکیم انسان نما جانوروں کے بارے میں فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَعَّنُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَاَكَلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مُثْرِيٌ لَهُمْ (۸۶)

اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، اور کھا (بی) رہے ہیں جیسا کہ چوپائے کھاتے (پینے) ہیں اور آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے۔

ان انسانی و نفسانی کمزوریوں پر قابو پانے کے لئے انسانیت کو روزہ عطا کیا گیا ہے، اسی لئے روزے کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعِلْكُمْ

تَسْقُونَ (۸۷)

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔

روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اور وہ مقنی بن جائے۔ جب انسان اس ترمیتی کو رس کی تجھیل کر لیتا ہے تو اسے یہ مژده عطا ہوتا ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تلمیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

من صام رمضان ایمانا و احتسابا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ (۸۸)
 جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش
 دیے جائیں گے۔

غنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو حسم کی زکوٰۃ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا:
 لکل شئی زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم (۸۹)

ہر چیز کی ایک زکاۃ ہوتی ہے اور حسم کی زکاۃ روزہ ہے۔

روزے کے ذریعے انسان کو خیطِ نفس کا بھی پابند نہیا جاتا ہے، انسان نظر خا آزادی پسند ہے، اور کسی قسم کی حدود و قیود کو برداشت نہیں کرتا، جبکہ بے لگام آزادی اس کے لئے اور پوری کائنات کے لئے سخت ضرر سال اور نقصان دہ ہے، اس لئے اسلام اس کو آزادی بھی دیتا ہے، اور اس کی آزادی کو بعض شرائط کے ساتھ محدود بھی کر دیتا ہے، تاکہ اس کی نظر بھی زندہ رہے اور بے لگام آزادی کے نقصانات سے بھی حفاظت ہو سکے، روزے پر مشتمل یہ تیس یوم کا رمضانی کورس اس سلسلے میں بھی اہم خدمتِ انجام دیتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر (۹۰)

دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔ (۹۱)

درحقیقت روزہ انسان کو اچھا انسان بننے میں مدد دیتا ہے، جو انسانی معاشرے کی اولین ضرورت ہے۔ اس بات سے روزے کی تہذیبی افادیت بھی عیاں ہے۔

حج :

حج اسلام کا پانچواں رکن اور ایک نہایت اہم فریضہ ہے، حج کے لغوی معنی زیارت کے ارادے کے ہیں۔
 شریعت کی رو سے حج کی عبادت کو حج اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے انسان کعبۃ اللہ کی زیارت کے ارادے سے سفر کرتا ہے۔ حج ہر اس بالغ مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ جو شخص حج کی قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ درحقیقت اپنے مسلمان ہونے کی نفعی کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاعُوهُ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ

الْعَالَمِينَ ۝ (۹۲)

لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔

اور ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا:

جو شخص اس قدر استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج کے لئے بیت اللہ تک پہنچ سکے، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ (۹۳)

انسان کا اپنے رب سے تعلقِ محض قانونی تویعت کا نہیں، جس کا دائرہ واجبات و فرائض ادا کرنے، احکامات کی تعمیل کرنے، تیکس دینے اور اس کے بد لے چند رعایتیں اور کچھ حقوق کے حصول تک محدود ہو۔ بلکہ یہ رشته محبت دا کیزہ جذبات کا رشته ہے، یہ ایسا رشته ہے جو ذوق و شوق، عشق و رقباً اور دل سوزی و بے قراری کا غلبہ چاہتا ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ منع نہیں کرتا بلکہ وہ اس کی دعوت دیتا ہے اس جذبے کو غذا پہنچاتا اور اس کو مزید جلا و قوت بخشتا ہے۔ (۹۲) حج کی تیہی اہمیت ہے جس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس شخص نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی قیش بات کا ارتکاب کیا نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ

گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہو گا جیسا وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ (۹۵)

اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حج و عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ قبول فرماتا ہے، اور

اگر وہ اس سے مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ (۹۶)

اللہ تعالیٰ حاجیوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عز وکی شام کو عرفات والوں (حاجیوں) کی وجہ سے آسمان والوں (فرشتوں) پر فخر کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، کس طرح پر اگنڈہ بال اور غبارہ لود ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ (۹۷)

حج کی تہذیبی اہمیت بھی باکل و واضح ہے کہ حج اسلام کی مرکزیت کو سامنے لانا اور اسے نمایاں کرتا ہے، اس کا تعلق جزیرہ العرب سے ہے، جو نافری زمین کی حیثیت رکھتا ہے، یہ وہ نظر ارضی ہے، جس کے رشتے سے پوری ملتِ اسلامیہ کی شیرازہ بندی ہوئی ہے، اور اس کے تعلق کی ذوری سے دنیا کے چاروں جانب نئے والے سلسلہ وحدت میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مختلف ممالک میں لیتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے اور مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تہذیبی و ثقافتی روایات کے حامل ہیں اور شکل و صورت، رنگ و نسل ہر اعتبار سے باہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ایک ساتھ ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک ہی قبلے کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، اور رنگ و نسل، تمدن و تہذیب، ثقافت و معاشرے اور دوسرے تمام امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہی دین، قومیت، ایک ہی لباس، ایک ہی تمدن و معاشرت اور ایک ہی زبان پر متحد ہو جاتے ہیں۔ وحدت کا یہ وہ رنگ ہے جو ہر طرح کی تفہیم پر نظرِ تہذیب پھیر دیتا ہے، اور مادی امتیازات کے ہر پہلو کو ہم انسانی سے کھڑج کر مٹا دیتا ہے، اسلام کی

تعییساتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

اس مرکزیت کا، اور مسلمانوں کے مزاج و نذاق کی اس یکسانیت کا دوسرا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ اس کے مقابل اپنی کوئی روایت مثال میں پیش کر سکتی ہے۔ اسلامی تہذیب کا یہ ایک عجیب امتیاز ہے۔

جہاد :

جہاد بھی دیگر عبادتوں کی طرح ایک مہتمم باشان عبادت ہے، جس کا اسلامی تہذیب اور انسانی معاشرے سے گہرا عملی تعلق ہے۔ جہاد کے معنی انہائی کوشش کے ہیں۔ جہاد کی تین قسمیں ہیں۔ جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد بالسیف۔ اقسامِ جہاد کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد احمد غازی کہتے ہیں:

شریعت کی تعلیم کے تین اہم اور بڑے میدان ہیں۔ ایک میدان عقائد اور فکری و علمی سرگرمیوں کا ہے۔ اس میدان میں کی جانے والی جدوجہد عموماً اجتہاد کہلاتی ہے۔ شریعت کی تعلیمات کا دوسرا اہم میدان انسان کے قلب و نیز کی اصلاح اور روحانی پاکیزگی ہے۔ اس میدان میں انسان اپنی تربیت اور ترقی کیہے نفس کے لیے وجود و جدوجہد کرتا ہے وہ اہل فن کی اصطلاح میں مجاهدہ کہلاتی ہے۔ رہا شریعت کی تعلیم کا تیرا حصہ جو انسان کے ظاہری اعمال سے بحث کرتا ہے اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں شریعت کے احکام کی خارجی تشكیل و تقطیع سے تعلق رکھتا ہے۔ اس باب میں کی جانے والی جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ ان تینوں میں جہاد اور اجتہاد فرض کفایہ ہیں، اور پوری امت کی ذمے داری ہیں۔ اور جہادہ فرض ہیں ہے، اور اپنی اپنی سطح پر شخص کی ذمے داری ہے۔ (۹۸)

جہاد بالنفس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لِنَهْدِيْنَاهُمْ سَبِيلًا طَوَّانَ اللَّهَ لِمَعِ الْمُحْسِنِينَ (۹۹)

اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور و کھائیں گے۔ بلاشبہ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجہادہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے (۱۰۰)

جہاد بالمال کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ہے، ایک مقام پر فرمایا:

اَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ (۱۰۱)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔

اور فرمایا:

انفِرُوا خَفَافاً وَنَقَالاً وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ (۱۰۲)

تلمیحاتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

نکل پڑو ہلکے اور یو جھل اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔
جہاد بالسیف کا مفہوم بھی اسلام میں بالکل واضح ہے۔ آخر پر حضرت ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد
دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ہو الہدی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ط و کفی بالله
شہیداً ۝ (۱۰۳)

وہ خدا ہی تو ہے جس نے اپنے رسول (ﷺ) کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تا کہ وہ اس (

دین حق) کو (دنیا کے) تمام ادیان پر غالب کرو۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا

وقاتلوهم حتی لاتكون فتنة و يكون الدين كلة لله (۱۰۴)

اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارے دین اللہ ہی کا ہو جائے۔

یاد رہے کہ یہ چہار صرف اللہ کی رضا کے لئے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جگ دو طرح کی ہوتی ہے، سو جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی، اپنے نام کی پیروی کی، اپنا تھیتی سرما یہ خرچ
کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رفق و ملاطفت سے چیل آیا اور فتنہ و فساد سے بچا تو پھر بے شک اس کا سونا اور جا گناہ سب
کا رثواب ہے، اور جس نے بڑائی دکھانے، اور شہرت کی خاطر جنگ کی اور نام کی نافرمانی کی اور زمین پر فساد برپا کیا وہ
ثواب سے محروم رہا۔ (۱۰۵)

اسی لئے اسلام نے دشمن سے مذہبیز کی تہذیب کرنے سے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایها الناس، لا تتمتو لقاء العدو و سلوا الله العافية (۱۰۶)

اے لوگو! دشمن سے مذہبیز کی تہذیب کرو اور اللہ سے عافیت مانگو۔

اور اسی لئے دوران جہاد بوجوہوں، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
اللہ کے نام اور اس کی امداد اور رسول خدا کی ملت میں رہتے ہوئے روانہ ہو جاؤ کسی بوجوہ شخص، بچوں لے بچے
اور عورت کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو اور تمام مال غنیمت کو اکٹھا کرو، اصلاح کرو اور احسان کرو کیوں کہ اللہ
احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ (۱۰۷)

اسی بنا پر حضرت زہرہ بن الحوییہ نے جنگ قادسیہ کے موقع پر رسم کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اسلام کے
نظریہ جہاد کی وضاحت ان الفاظ میں کی تھی:

والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى

سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام (۱۰۸)

واللهم اس لئے آئے ہیں کہ لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لگائیں اور انہیں دنیا کی سختی سے اس کی سعتوں کی طرف اور باطل ادیان کے جور و ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔

چنانچہ علامہ سرچنی اسلام کے مقاصد جہاد یہ بیان کرتے ہیں: مسلمانوں کو امن و سکون میسر ہو، اور وہ اپنے دینی اور دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لئے امن کے ساتھ رہ سکیں۔ (۱۰۹)

اخلاق:

اسلامی تہذیب کے عناصر تکمیلی میں تیسرا ہم جزا اخلاق ہے، اخلاق کے بے شمار پہلو ہیں، مگر اخلاقیات کا بنیادی فلسفہ سب مذاہب کے ہاں منفرد ہے، ہر تہذیب اس کی اہمیت کی قائل ہے، وہ بھی جو مذہب کو دلیں نکالادینے کے دعوے دار ہیں اخلاق کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اسلامی تہذیب اخلاق کا ایک مکمل نظام رکھتی ہے، اس لئے یہ پہلو علیحدہ سے مفصل گفتگو کا مقتضی ہے، اس ہنار پر اس پہلو پر مزید گفتگو کی یہاں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

اسلامی تہذیب کے مظاہر:

اسلامی تہذیب کے عناصر تکمیلی اور عناصر تکمیل کا ایک مفصل جائزہ سامنے آچکا۔ اس تہذیب نے انسانیت پر کیا اثرات مرتب کئے ہیں، اور حیاتِ انسانی کس کس پہلو سے اسلامی تہذیب سے اور اس کے مظاہر سے متاثر ہوتی ہے؟ نیز یہ مظاہر کس طرح اسلامی تہذیب کے عالم گیر تصور کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان نکات پر انحصار کے ساتھ ذیل میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ہم یہاں جن اہم مظاہر کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں۔ احترام انبیاء، اخوت، مشاورت، مساوات، احترامِ آدمیت

احترامِ انبیاء:

انبیاء کرام پر ایمان عقائد کا بنیادی حصہ ہے، جس پر تفصیلی گفتگو ماقبل میں گزر چکی۔ البتہ احترامِ انبیاء جو عقیدہِ رسالت کا ناگزیر حصہ ہے، اسلامی تہذیب کا ایک اہم مظہر ہے، ایسا مظہر جو اسلامی تہذیب کی یہہ جہتی اور آفاقیت کا بھی مظہر ہے۔ اسلام انبیاء کرام کے مابین ایسی کسی تفریق کا رواہ نہیں، جس کے نتیجے میں بعض انبیاء کے کرام کو ماننے والے بعض انبیاء کا انکار کریں یا خدا نہ خواستہ ان کی تنقیص کریں۔ پھر خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

کے بارے میں اسلام نہایت حساس ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں۔
سورہ حجرات میں فرمایا گیا۔

بِيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

كَجَهْرٍ بِعَضُكُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ وَإِنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۱۰)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ان سے اوپھی آواز میں بات کرو، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

اسلام کے عقیدہ رسالت کے تحت ایک مسلمان کا جو جذباتی، قلبی اور ایمانی تعلق ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہوتا ہے، اسے نہ عقل و خرد کے پے مانوں میں ناپا جاسکتا ہے، نہ اس کی حقیقت صفحہ قرطاس پر منتقل کی جاسکتی ہے، نہ خاص تہذیبی پس منظر کے بغیر اسے جاننا ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ مگر احترام و عقیدت اور جاں ثنا ری پر منی رویہ ایسی آفاقتی قدر روس کی تشكیل کرتا ہے جو انسانیت کی راہ نہماںی اور انہیں امن و سکون دینے کے لئے ناگزیر ہیں۔ یہی اقدار تہذیب کی عالمگیریت کی صافی ہیں۔

اخوت :

اسلامی تہذیب کا ایک اہم مظہرِ اخوت و اتحاد ہے، ایسا انسانی اتحاد جو ہر طرح کی جغرافیائی، علاقائی، ساسی اور حیاتیاتی تفریقیں اور امتیازات سے ماوراء ہے اس کرہ ارض نے پہلی بار بھرت مدینہ کے بعد دیکھا، اور جس کی نظریہ آن تک پیش نہیں کی جاسکی۔ یہ سب نگاہ و نبوت کا فیضان اور نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ قرآن اس کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے۔

بِيَهَا النَّاسُ انا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَ انْثِيٍّ وَ جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَ قَبَائلٍ لِعَارِفَوْا طَانِ

اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ (۱۱)

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے بنادیئے تاکہ تم ایک دوسرے کو بیچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پر نیز گار ہو۔

انسان جب تک اپنے دوسرے بھائی کے حقوق کا پاس نہ کرے اور اسے اپنی طرح تمام سہولتوں اور ضروریات کا حق دار نہ سمجھے اس وقت تک کسی بھی معاشرے میں اخوت و اتحاد کی روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ ﷺ نے اس امر کی جانب بھی

تلمیحاتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

متفہ انداز سے لوگوں کو متوجہ کیا۔ ایک بار آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کے کہتے ہیں؟ متفہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مفلس (عرف عام میں) اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دی ہوگی اور روزے بھی رکھے ہوں گے لیکن کسی کو گاہی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کامال ہر پ کیا ہوگا، کسی کا خون بھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اس کی تمام نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے مظالم ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کی غلطیاں اور ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (۱۱۲)

مشاورت:

اسلامی تہذیب کے مظاہر میں، مشاورت عجیب شان کی نہت ہے، اسے بعد میں انسانی عقل نے نجات کیا کیا عنوانات دیتے۔ لیکن جس ماحول میں کھڑے ہو کر اسلام نے اس کی تلقین کی وہ من مانجوں اور من چاہے قوانین و ضابطوں کا دور تھا۔ اس عہد میں تو ہر حاکم وقت کا کہاںی مستند تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ہدایت کی۔ پوری امت کا یہ منفرد عقیدہ ہے کہ وہی سے قطع نظر آپ ﷺ و انش اور علم و فہم میں بھی تمام لوگوں سے برتر تھے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وشاورهم فی الامر (۱۱۳)

چنانچہ آپ ﷺ نے خود بھی اس پر عمل فرمایا اور مسلمانوں کو بھی باہم مشاورت قائم کرنے کی تاکید فرمائی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف بھی فرمائی (۱۱۴)

مساوات:

نسل انسانی کی مساوات انسانیت کا سب سے خوش نما خواب ہے۔ مگر اس کے نتیجے میں اسے جو کچھ ملا وہ پہلے سے زیادہ تھسب، پہلے سے زیادہ نسلی شکماش اور قبائلی اضداد تھا۔ حالانکہ کسی تہذیب کی آفاقی قدروں کی تشكیل مساوات پر میں انسانی رو یہی کو پرداں چڑھائے بغیر ممکن نہیں۔ اس میدان میں اگر کسی تہذیب کو فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اسلامی تہذیب ہے، خود غیر مسلموں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ سو اسی ویوکا نہ کہتا ہے: میرا تجربہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مذہب عملی مساوات تک قابل لحاظ درجے میں پہنچا ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ (۱۱۵)

آپ ﷺ نے عملی طور پر اسلامی حکومت کے قیام کے بعد مساوات کا وہ عظیم الشان نمونہ پیش فرمایا کہ تا انہ اس کی نظر پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے۔ آپ کے اور صحابہ کرام کے مابین لباس کے اعتبار سے بھی کوئی فرق موجود نہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشت بھی ایسی عام اور کسی امتیاز کے بغیر ہوتی تھی کہ باہر سے آنے والے شخص کو

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

آپ کے بارے میں پوچھنا پڑتا تھا۔ ایک بار صحابہ کرام نے آپ کے بیٹھنے کے لئے ایک چبوتراء بنا اپنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ (۱۶)

احترامِ آدمیت

اسلام دینِ انسانیت ہے، وہ احترامِ آدمیت سکھاتا ہے۔ انسان خدا کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اسے احسن تقویم میں پیدا کیا گیا۔ (۱۷) انسان تخلیقِ خداوندی کا بے مثال شاہ کار ہے، اس لئے وہ ہر طرح کے اختلاف کے باوجود قابلِ احترام ہے، ہر صورت میں قابلِ عزت ہے۔ انسانی تاریخ میں اسلامی تہذیب نے احترامِ آدمیت کو جس درجے قانونی شکل دی ہے، اور اس احترام کو عملًا اپنی تہذیب کا حصہ بنایا ہے، اس کی دوسری مثالیش نہیں کی جاسکتی۔ اسلام اعلیٰ انسانی قدروں کا موس اور نگاہ بان ہے، نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے: تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم رحم نہ کرو۔ لوگوں نے کہا کہاے خدا کے رسول، ہم میں سے ہر شخص رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھی پر مہربانی کرو۔ بلکہ اس سے مراد تمام لوگوں اور تمام انسانوں کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ (۱۸)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی اصل یادوں لاتے ہوئے فرمایا:

الناس کلهم بنو آدم و آدم من تراب (۱۹)

تمام انسان آدم کی اولاد میں سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔

جسے الوداع کے تاریخ ساز موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی اعلان بھی فرمایا:

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لا يبضم على اسود

ولالا سود على ابيض الا بالتفوى (۲۰)

کسی عربی کو نہ کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر پر، اسی طرح نہ کسی گورے کو کسی کالے پر تفوق ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ ہاں وجہِ فضیلت اگر ہے تو صرف اور صرف تقویٰ۔ (۲۱)

اور ایک روایت میں فرمایا:

الMuslim من سلم الناس من لسانه و يده (۲۲)

مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔

اسلامی تہذیب کے اثرات:

اسلامی تہذیب کے اثرات و طرح کے ہیں ایک تو وہ اثرات ہیں جو تاریخ انسانی پر جمیع طور پر پڑے۔ ان اثرات سے استفادہ کرنے والوں میں مغرب بھی شامل ہے، جن کا خود ایلی مغرب نے بھی اعتراف کیا ہے، ہم صرف دو اقتباسات پر اکتفا کریں گے۔ گستاخ لیبان مشہور فرانسیسی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے: عربوں نے چند صد یوں میں اندرس کو مالی اور علیٰ لحاظ سے یورپ کا سر تاریخ بنادیا۔ یہ انقلاب صرف علمی و اقتصادی نہ تھا اخلاقی بھی تھا۔ انہوں نے نصاریٰ کو انسانی خصائص سکھائے۔ ان کا سلوک یہ ہوا نصاریٰ کے ساتھ وہی تھا جو مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ انہیں سلطنت کا ہر عہدہ مل سکتا تھا۔ نہ ہی مجلس کی کھلی اجازت تھی۔ ان کے زمانے میں لاتعداد گر جوں کی تعمیر اس امر کی مزید شہادت ہیں۔ (۱۲۳)

ایک اور مورخ ول ڈیورانٹ (Will Durant) کہتا ہے: ندرس پر عربوں کی حکومت اس قدر تعاویش، عاقلانہ اور شفقاتی تھی کہ اس کی مثال اس کی تاریخ میں موجود نہیں۔ ان کا ظلم و نقص اس دور میں بے مثال تھا۔ ان کے قوانین سے معقولیت و انسانیت پہنچتی تھی اور ان کے بچ نہایت قابل تھے۔ عیاسیوں کے معاملات ان کے اپنے ہم ندہب حکام کے سپر تھے۔ جو عیسیوی قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ پولیس کا انتظام اعلیٰ تھا۔ بازار میں وزن اور مارپ کی کڑی گرانی کی جاتی تھی۔ روما کے مقابلے میں نیکس کم تھا۔ کسانوں کے لئے عربوں کی حکومت ایک نعمت ثابت ہوئی کہ انہوں نے بڑے بڑے زمینداروں کی زمینیں مزاریں میں تقسیم کر دی تھیں۔ (۱۲۴)

دوسری نوعیت کے اثرات وہ ہیں جن کے مظاہر مسلم معاشروں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ جب مسلم معاشرے اسلامی تعلیمات کے زیادہ قریب تھے تو یہ اثرات ان میں زیادہ نہیاں تھے۔ آہستہ آہستہ ان اثرات میں بہت سے پہلوؤں سے کمزوری آتی گئی، البتہ بعض روایات کا تسلسل آج بھی مسلم معاشروں میں زندہ ہے۔ ان میں فروع علم و حکمت، اعلیٰ انسانی قدروں کا قیام، دین و دنیا کا امتزاج، آزادی رائے، تحقیقی شعور کا فروغ شامل ہیں۔ یہ تمام وہ پہلو ہیں جو اسلامی تہذیب کے آفاقی اور عالمی گیر ہونے کی علامت ہیں۔ فروع علم میں اسلامی تہذیب کی خدمات دنیا کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ اسلام نے اقراء کے لفظ سے آغاز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا آغاز اقراء سے ہوا۔ (۱۲۵) ان ابتدائی آیات میں خالق کائنات کے نام کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ اقراء بسم ربک الذی خلق جو اس امر کا اعلان تھا کہ مختلف نکڑوں میں ہی تعلیم اب ایک مرکز کے تحت آرہی ہے جو آفاقی قدروں اور اعلیٰ ترین مقاصد کی امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تعلیم تھی ہی نہیں۔ جہاں تھی تو اس پر چند شخصیات کی اجارہ واری تھی، اور جس قدر تعلیم تھی تو وہ اعلیٰ مقاصد کی فہم سے بالکل عاری تھی۔ تعلیم کو پہلی بار اعلیٰ ترین مقاصد کا محور آپ بھائی بنایا۔ پھر توحید کے ذریعے انسان کو مخلوق کی اطاعت اور عبادت سے آزاد کر کے اسلام نے جس طرح آدمیت کو اعلیٰ انسانی قدروں سے روشناس کرایا اور ذات پات کی تفریق کو یک سرمنا کر ان کے مابین مکمل انسانی مساوات قائم کی، اس کا اعتراف ہر ذی شعور کو ہے۔ اسلامی تہذیب نے دیگر تمام نہ اہب اور تہذیبیوں کے بر عکس دینی اور دنیادی معاملات کو باہم مر بوط کر دیا۔ آپ بھائی دنیا کو مزرعہ الآخرۃ

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

آخرت کی حیثیت قرار دیا۔ اور ہدایت کی کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے اور ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے دنیاوی امور خالص ایمان و اری سے انعام دیے جائیں۔ قرآن کہتا ہے

وابتغ فيما اتک الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا (۱۲۶)

اور جو کچھ اللہ نے تجویز کیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا سے اپنا حصہ فرماویں کر۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی لعنت اس شخص پر جو بھرت کے بعد جنگل میں مقیم ہو اور اللہ کی لعنت اس پر جو بھرت کے بعد جنگل میں مقیم ہوا، موائے فتنے کی حالت کے، کیونکہ فتنے کے دنوں میں جنگل میں چلے جانا فتنے کے مقام پر رکنے سے بہتر ہے۔ (۱۲۷)

قرآن حکیم میں ہمیں جو دعا تلقین کی گئی ہے وہ دین و دنیا و دنوں کے حقوق کی نگاہ بانی کی تلقین کرتی ہے:

ربنا نا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قناعذاب النار (۱۲۸)

اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرم اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرم، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

جہاں تک آزادی رائے اور تحقیقی شعور کا تعلق ہے تو توحید پر گفتگو کرتے ہوئے اس سلسلے کی چند مثالیں پیش کی جا چکی ہیں۔ جو ہمارا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں۔

اسلامی تہذیب کے خصائص و امتیازات:

اب تک جو کچھ بیان کیا گیا وہ اسلامی تہذیب کے خصائص و امتیازات ہی ہیں، جو ایسی اعلیٰ آفاقتی قدروں کی تکمیل کرتے ہیں جو آدمیت کو انسانیت کی سطح پر لے جاتی اور اعلیٰ ترین مناصب پر فائز کرتی ہیں۔ لیکن ذیل میں ہم خلاصہ کلام کے طور پر اپنی گفتگو سمیئتے ہوئے تہذیب اسلامی کے بعض اہم خصائص کو نکات کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ المہمیت: تہذیب اسلامی جن نکات و عناصر سے عبارت ہے وہ فطرت کے تکمیل کر وہ اور وحی الہی سے فیض یافتہ ہیں۔ قرآن و سنت جو اسلامی تہذیب کے بنیادی اجزاء ہیں دنوں و حی متلو اور وحی غیر متلو کی صورت میں ہدایاتِ ربانی کی ہم تک پہنچنے کی برادرست شکل میں ہیں۔ اس لئے یہ تہذیب ایک تو انسانیت کے لئے ساری خیر ہے، دوسرے اس کی ہدایات انسانی ذہن کی کمزوریوں، خطاؤں اور محدودیت سے پاک ہیں۔ یہ خوبی کسی دوسری تہذیب کو حاصل نہیں۔

۲۔ آفاقت: وحی الہی سے مستین ہونے کے سب تہذیب اسلامی آفاقتی قدروں کی حامل ہے، اس کی سریج و سبق اور نظریں آسمانوں پر ہیں۔ علاقائیت، لسانیت، مقامیت کی نوع کی تہمت اس پر دھری نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

نے خود فرمایا:

وما رسلنک الا کافہ للناس بشیر او نذیرا (۱۳۲)

اور ہم نے آپ ﷺ کو تمام لوگوں کے لیے خوش خبری سنانے والا اور ذرانتے والا بنا کر بھیجا ہے۔

جامعیت: اسلامی تہذیب کی جامعیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک، سیاست و میںیت سے لے کر معاشرت و ماجیات تک، قومی امور سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک ہر پہلو، ہر زاویے سے اگر کسی تہذیب نے نہایت باریک بینی کے ساتھ خور و فکر کیا ہے تو وہ صرف اسلامی تہذیب ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیمات اور ہدایات نہایت جامعیت کے ساتھ ہر عہد میں ہر طرح کے حالات میں مکمل طور پر کار آمد ہیں۔

کاملیت: جامعیت کے ساتھ کمال امتیاز ہے جس کی مثال کم از کم معلوم انسانی تاریخ میں اسلام کے سوا کہیں پیش نہیں کی جاسکتی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جس میں کمال بھی اپنے کمال کو پہنچا ہو انظر آتا ہے۔ جہاں کسی قسم کے نقش کے بارے میں تصور بھی مخالف ہے۔ اپنے کا بیان نہیں غیر متعصب غیر بھی اس امر کے اعتراض کو اپنی سچائی کی شہادت اور ضمانت تصور کرتے ہیں۔

کشادہ ظرفی میں بھی اس کا کوئی مقابل نہیں۔ دوسری تہذیبوں کو جس اپنا نیت کے ساتھ اسلامی تہذیب اپنے اندر سو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بھی دیگر تہذیبوں میں مفتوح ہے۔

اسلامی تہذیب کسی مصنوعی خوش نما خارجی عامل یا عوامل کا نام نہیں وہ تو خود انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو خوش نہایا نے اور اسے ہر اعتبار سے مزین کرنے کا نام ہے۔

یہ صرف ہمارے دعوے نہیں۔ کھلی آنکھوں سے حقائق کا مشاہدہ کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں۔ ولفرڈ کا نتیجہ اسکے کہتا ہے۔

اسلامی طرز زندگی نے معاشرہ کو وحدت و قوت عطا کی، تحدیر کرنے والی اس قوت میں مذہبی قانون کو مرکزی مقام حاصل تھا جس نے اپنے طاقت و راہر تعمین و ہمارے کے ذریعے رسوم و عبادات سے لے کر ملکیت تک ہر چیز کو منضبط کر دیا، شرعی قانون نے اسلامی معاشرے کو قرطبہ سے ملانا تک دحدت عطا کی۔ (۱۳۳)

اسلامی تہذیب کا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ دنیا آج ایک بار پھر اپنے توہمات، فساد فکر و نظر، اپنی بداعمالیوں، بدکرداریوں، اور بد معاملگی سے آزادی حاصل کرنے کے لئے اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی نظر میں واحد نجات وہ نہ اسلام ہے، اور واحد رہنماء محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ دیکھئے ایک مشہور مستشرق ایج اے آر گب (H.A.R. Gibb) کیا کہتا ہے۔

تعلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

اسلام کو ابھی انسانیت کی ایک اور خدمت انجام دینی ہے۔ لوگوں کے مراتب، موقع، اور عمل کے لحاظ سے مختلف نسلوں کے درمیان مساوات قائم کرنے میں کسی معاشرے نے اس جیسی کامیابی حاصل نہیں کی، افریقہ، ہندوستان اور اٹھو نیشیا کے عظیم اور جاپان کے محدود مسلم معاشرے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام مختلف نسلوں اور روایات، نہ مٹنے والے اختلافات کو تخلیل کرو رہا ہے، اگر مشرق و مغرب کے عظیم معاشروں میں مخالفت کے بجائے باہمی تعاون پیدا ہونا ہے تو اس کے لئے اسلام کی خدمات حاصل کرنا لازمی ہو گا۔ (۱۳۲)

آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کی نظریوں سے جھلکتی یہ پیغام پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اور کیا اس ضمن میں اپنے فرانس سے آگاہ ہیں؟ اے کاش کہ ایسا ہو۔

وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دُعَوْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حوالہ جات

- ۱۔ لویں معلوم /المجد۔ مطبعہ کاٹویکیہ، مصر ۱۹۲۷ء: ص ۹۳۵
- ۲۔ ابن حضور الافریقی /اسان العرب۔ شرکاب الموزہ، قم ایران، ۱۳۰۵ھ: ج ۱، ص ۷۸۲
- ☆ المجد: بحول بالا
- ۳۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری /آکسفورڈ ۱۹۲۷ء: ج ۲، ص ۲۷۲
4. The Training development and refinement of mind taste and manners The intellectual side of civilization
5. Philip Bagby/Culture and History/PP73 Longmans Green and Co., 1958
- ۶۔ ایضاً
7. Robert Bier Stedt/The Social Order PP.127
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ میتھیو آر بلڈ / ثقافت و انتشار (اردو ترجمہ)۔ مسلم انجینئرنگ کالج کانٹری، کراچی: ص ۱۶۱
10. T. S. Eliot/Notes Towards the Definition of Culture/London, Fother and Fother Ltd., 1948 PP.13
- ۱۱۔ ایضاً
- ۱۲۔ اسان العرب: ج ۹، ص ۲۰، ۱۹۷۷ء
- ☆ المجد: ص ۶۹
- ۱۳۔ راغب علی بیروتی /الثقافة۔ مکتبۃ اصلییہ، بیروت: ص ۱۹
- ۱۴۔ پروفیسر محمد ارشد خاں بھٹی /مطالعہ تہذیب اسلامی۔ اصحاب الادب، اردو بازار، لاہور: ص ۱۲۔

تقلیماتِ نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

۱۵۔ المنج: ۸۰

۱۶۔ ڈاکٹر نگار جادو ظہیر / مطالعہ تہذیب۔ شائعہ پبلی کیشنز، کراچی ۱۹۹۳ء: ص ۲۶

۱۷۔ لسان العرب: ج ۲، ص ۱۹۶

☆ المنج: ص ۱۳۲

۱۸۔ ڈاکٹر خالد علوی / اسلام کا معاشری نظام۔ الفصل، لاہور ۲۰۰۵ء: ص ۱۱۹

۱۹۔ علامہ آئی آئی قاضی / آئیہ حق۔ مرتب دفتر جم جم موسیٰ بھٹو۔ علامہ آئی آئی قاضی یا و گاری موسائی، حیدر آباد، ۲۰۰۰ء: ص ۸۰

۲۰۔ الیضاں: ۸۱

۲۱۔ الینا: ۸۰

۲۲۔ مطالعہ تہذیب اسلامی: ص ۲۲۳

۲۳۔ الینا: ص ۳۱

۲۴۔ الینا: ص ۳۲

۲۵۔ اکٹر نگار جادو ظہیر / مطالعہ تہذیب: ص ۳۱ تا ۳۲

☆ ابن خلدون / المقدمہ

۲۶۔ مطالعہ تہذیب: ص ۳۵

۲۷۔ الینا: ص ۲۵

۲۸۔ الینا: ص ۳۷

۲۹۔ الینا: ص ۳۹

۳۰۔ اشتقاق حسین قریشی / جدوجہد پاکستان۔ ترجمہ بلال احمد زیری، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، کراچی یونیورسٹی، کراچی ۱۹۹۰ء: ص ۱۷۹

۳۱۔ پروفیسر سید محمد سالم / تاریخ فلسفیہ پاکستان۔ اوارہ تعلیمی تحقیق، لاہور، ۱۹۹۶ء: ص ۲۲۷

۳۲۔ الینا

۳۳۔ سید فضل الرحمن / تحریک پاکستان کے فکری حرکات۔ زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، کراچی ۱۹۹۷ء: ص ۲۸

۳۴۔ انسائی کلوب پیڈیا آن فریجن آئیڈی آنٹیکس / مقالہ نگاری، ہی بے ویب (C.L.J.W.EBB)

۳۵۔ البقہ: ۱۳۸

36. David Marquand, Ronald L. Nettler, Religion and Democracy, Blackwell Publishers, 108-Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK, 2000, pp.53-54

۳۷۔ ڈاکٹر خالد علوی / اسلام کا معاشری نظام: ص ۱۲۳

۳۸۔ الینا

۳۹۔ پروفیسر محمد ارشد خاں بھٹی / مطالعہ تہذیب اسلامی: ص ۲۲

۴۰۔ مطالعہ تہذیب: ص ۱۳۹۔ اور مولانا سید ابوالا علی مودودی / اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و صباوی۔ اسلامک پبلی کیشنز،

تعلیمات نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

لاهور: ۲۰۰۶ء: ج ۸، ۲

۳۱۔ پروفیسر محمد شد خاں بھٹی/ مطالعہ تہذیب اسلامی/ ج ۲۲

۳۲۔ البقرہ: ۲۱۳

۳۳۔ الرعد: ۷

۳۴۔ یوں: ۲۷

۳۵۔ اخلاص: ۱

۳۶۔ سید عزیز الرحمن/ خطبۃ محروم۔ القم، ناظم آباد، کراچی: ۲۰۰۶ء: ج ۳۲

۳۷۔ جرجانی/ کشف اصطلاحات الفتن: پہنچیل نادہ

۳۸۔ لقمان: ۱۳

۳۹۔ الجاییۃ: ۱۳

۴۰۔ انگل: ۱۲

۴۱۔ اس باب میں مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: مولا ناوجید الدین خاں/ اسلام دور جدید کا خالق۔ فضلی سنز، کراچی ۱۹۹۸ء: ج ۲۳ بعد۔

۴۲۔ نیز وہی مصنف اسلام اور عصر حاضر۔ فضلی سنز، کراچی ۱۹۹۶ء: ج ۹۹ بعد

۴۳۔ مولا ناوجید الدین خاں/ اسلام دور جدید کا خالق: ج ۵۲-۵۳

۴۴۔ ترمذی، محمد بن عیسیٰ (م ۲۷۶ھ)/ اسنن۔ دار الفکر ۱۹۹۲ء، ج ۵، ج ۲۹۸، رقم ۳۹۸۲

۴۵۔ ☆ ابو داؤد، سلیمان بن اشعف بجستانی (م ۲۵۷ھ)/ اسنن/ بیروت، دار الفکر، ۱۹۹۲ء، ج ۲، ج ۳۶۷، رقم ۵۱۱۶

۴۶۔ اس سلسلے میں مزید مثالوں کے لئے ملاحظہ کیجئے۔ مولا ناوجید الدین خاں/ اسلام دور جدید کا خالق: ج ۲۹، نیز ج ۵۶

بعد

55. J. Toynbee, A Study of History, Abridgement of Volumes I-VI by D. C. Somervell, Oxford University Press, 1947, pp.227-8

۴۷۔ النساء: ۱۵۰-۱۵۱

۴۸۔ الاعراف: ۱۵۸

۴۹۔ السایہ: ۲۸

۵۰۔ آل عمران: ۸۵

۵۱۔ الاحزاب: ۲۰

۵۲۔ بنی اسرائیل: ۵۱

۵۳۔ مسلم بن حجاج ابو الحسین (م ۲۱۶ھ)/ صحیح/ بیروت، دارالكتب العلمیہ، ۱۹۹۸ء: ج ۲، ج ۲۳۲، رقم ۱۸۲۲

۵۴۔ بنی اسرائیل/ ج ۲، ج ۲۲، رقم ۲۵۵-۲۵۶

۵۵۔ مسلم: ج ۱، ج ۳۰۳، رقم ۵۲۳

تلمیحات نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

۶۷۔ خطبات محرم: ج ۲۵، ۶۷

۶۸۔ ایضاً: ج ۲۷، ۶۷

۶۹۔ الحکیوم: ۶۳

۷۰۔ النساء: ۷۷

۷۱۔ التوبۃ: ۳۸

۷۲۔ آل عمران: ۱۸۵

۷۳۔ زکار حجۃ طہیہ / مطہر تہذیب: ج ۱۹۲

۷۴۔ ندوی، سید ابو الحسن علی۔ مذہب اور تہذیب مجلس نشریات اسلام، کراچی: ج ۹۵

۷۵۔ الدزاریات: ۵۶

۷۶۔ خطبات محرم: ج ۹۶

۷۷۔ بخاری: ج ۱، ج ۲۳۱، رقم ۱۳۹۵

☆ مسلم: ج ۱، ج ۲۲، رقم ۱۹

☆ ابو داود: ج ۲، ج ۱۸۳، رقم ۱۵۸۳

۷۸۔ الاعلیٰ: ۱۵، ۱۳

۷۹۔ ترمذی: ج ۱، ج ۲۳۲، رقم ۳۱۳

۸۰۔ بخاری: کتاب الادب، باب البر و الحسنة

۸۱۔ مسلم: ج ۱، ج ۲۷۵، رقم ۲۶

☆ ترمذی: ج ۲، ج ۳۹۷، رقم ۲۸۷

☆ بخاری: ج ۱، ج ۱۳۲، رقم ۵۲۸

۸۲۔ مسلم: ج ۱، ج ۵۳، رقم ۹

۸۳۔ الحکیوم: ۳۵

۸۴۔ خطبات محرم: ۹۷

۸۵۔ البقرہ: ۲۲۷

۸۶۔ الحشر: ۷

۸۷۔ مسلم: ج ۱، ج ۲۶، رقم ۱۹

۸۸۔ المارج: ۲۰، ۲۳

۸۹۔ محمد: ۱۲

۹۰۔ البقرہ: ۱۸۳

۹۱۔ بخاری: کتاب الائمان، باب صوم رمضان احتساب میں الائمان

تعلیمات نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

۸۹۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۵۵۵، رقم ۱۷۳۵

۹۰۔ مسلم: ج ۲، ص ۳۸۰، رقم ۲۹۵۶

۹۱۔ خطبات حرم: ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷

۹۲۔ آل عمران: ۹۷

۹۳۔ ترمذی: ج ۲، ص ۲۱۹، رقم ۸۱۲

۹۴۔ ندوی، ابو الحسن علی، مولانا / ارکان اربعہ مجلس نشریات اسلام، کراچی: ص ۱۱۱

۹۵۔ بخاری: کتاب الحجج باب فضل الحجج البرور

☆ مسلم: ج ۲، ص ۳۰۵، رقم ۱۳۵۰

۹۶۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۴۶۲، رقم ۲۸۹۲

۹۷۔ احمد بن حنبل (م ۲۳۱ھ) المسند - دار الحیاء للتراث العربي، بیروت: ۱۹۹۳: ج ۲، ص ۲۲۸ - رقم ۷۰۳۹

۹۸۔ ڈاکٹر محمد حمیڈ نازی / اسلام کا قانون میں امام اکمل۔ شریعت اکٹیڈی، میں الاقوای اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد: ص ۳۲۲

۹۹۔ الحکیم: ۶۹

۱۰۰۔ علی تحقیقہ المندی / کنز الاعمال

۱۰۱۔ الانفال: ۷۲

۱۰۲۔ التوبہ: ۲۱

۱۰۳۔ الفتح: ۲۸

۱۰۴۔ الانفال: ۳۹

۱۰۵۔ ابو داؤد: ج ۲، ص ۳۵۱، رقم ۲۵۱۵

۱۰۶۔ مسلم: ج ۱، ص ۱۶۱، رقم ۱۷۳۲

۱۰۷۔ ابو داؤد / ج ۲، ص ۲۸۲، رقم ۲۶۱۳

۱۰۸۔ طبری، محمد بن جریر، ابو الحسن (م ۲۳۰ھ) / تاریخ طبری۔ بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۷۰: ج ۲، ص ۳۰۱

۱۰۹۔ سرخی / المسوط، کتاب السیر: ج ۲، ص ۱۲۲

۱۱۰۔ الحجرات: ۲۲

۱۱۱۔ الحجرات: ۱۳

۱۱۲۔ مسلم: ج ۲، ص ۱۱۳، رقم ۲۱۶۲

☆ ابو داؤد: ج ۲، ص ۳۲۸، رقم ۵۰۲۰

۱۱۳۔ مسلم: ج ۱، ص ۷۸، رقم ۵۲

۱۱۴۔ ابن حبان / ج ۱، ص ۲۵۹، رقم ۸۰۱۶

☆ احمد بن محمد بن حنبل (م ۲۳۱ھ) / مؤسسه قرطبہ، مصر / ج ۲، ص ۳۰۲

تعلیمات نبوی اور تہذیب کا عالم گیر تصور

۱۱۵۔ آل عمران: ۱۵۹

۱۱۶۔ الشوری: ۳۸

۱۱۷۔ مولانا حیدر الدین خاں/ اسلام در جد یہ کا خالق: ص ۹۹

۱۱۸۔ سید عزیز الرحمن/ تعلیمات نبوی اور آج کے زندہ مسائل۔ اقلم، ناظم آباد نمبر ۲، کراچی، ۲۰۰۵ء: ص ۸۳

۱۱۹۔ اتنیں: ۳

۱۲۰۔ ابن حجر الحقالانی/ فتح الباری: ج ۳، ص ۲۱۲

۱۲۱۔ فتح الباری: ج ۱۰، ص ۲۵۳

۱۲۲۔ مشکوٰۃ باب المفاخرة

۱۲۳۔ ابن قیم جوزیہ/ زار العاد: ج ۲، ص ۲۶

۱۲۴۔ مفتاہی، محمد ظفیر الدین ندوی، مولانا/ اسلام کا نظامِ امن۔ انجام سعید کپنی، کراچی، ۱۹۹۱ء: ص ۵۶

۱۲۵۔ مندادحمد: ص ۲۷۲، ۰۳۲۶، ۰۰۲۶

۱۲۶۔ موسیٰ لمبان/ تمدن عرب: ص ۲۵۷

127. Will Durant/Age of Faith/A History of Medieval Civilization Christian, Islamic, and Judaic from Constantine to Dante: A.D.325-1300, Simon & Schuster, NY, 1950. p.792

۱۲۷۔ اقراء کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں۔ اقراء باسم ربک الذي خلق ۵ خلق الانسان من علیق ۵ اقراء و ربک الاکرم ۵ الذي علم بالقلم ۵ علم الانسان مالم بعلم ۵ اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو خون کے لوٹھرے سے پیدا کیا۔ پڑھئے اور آپ کا رب ہذا کریم ہے۔ جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو وہ سکھایا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ اقراء: ۱: ۵

۱۲۸۔ اقصص: ۷۷

۱۲۹۔ پیغمبر نور الدین علی بن ابو بکر (م ۷۸۰ھ)/ مجمع الزوائد۔ دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۳ء: ج ۵، ص ۲۵۳

۱۳۰۔ البقرہ: ۲۰۱

۱۳۱۔ الہدی: ۲۸

133. Wilferd Cantwell Smith, Islam in Modern History, New York, 1957, pp36-37

134. H. A. R. Gibb, Whither Islam, (London), 1932, p.379

سید عزیز الرحمن

۱۷/۲۔ ناظم آباد نمبر ۲، کراچی۔ پوسٹ کوڈ ۷۳۶۰۰

فون: 021-36684790، موبائل: 0300-2257355